

128202

12-1

Subj - HINDI ARMYMAN - E - HOFFZ.

creation - "usuf Saleem Chishti".

English - "usuf Saleem Chishty House 11/11/11"

Date - N.A.

Page - 384

Signature - Jyoti Singh

جملہ حقوق محفوظ ہیں

جس کتاب پر مصنف کے دستخط نہ ہوں گے وہ مال مسروقہ تصور ہوگا

دستخط مصنف
سید محمد رفیع

شرح ارمغان حجاز

حصہ فائدہ

دپروفیسر یوسف سلیم چشتی

عشرت پیدشنگ ہاؤس

لاہور

قیمت چار روپیہ

بار اول ایک ہزار

L ۳ ۷۵۷

AC
ONE 2007

انتساب

10 MAR 375

میں اس کتاب کو دلی مسرت کے ساتھ اپنے محترم دوست ممتاز حسن صاحب
احسن ایم اے جوائنٹ سیکرٹری محکمہ فنانس حکومت مرکزی پاکستان
کے نام پر مبعوث کرتا ہوں، جن کی اقبال فہمی کا میں مدتوں سے مستحرف
ہوں۔ ایسے شخص کے لئے ارغمان حجاز سے بڑھ کر اور کیا ارغمان
ہو سکتا ہے؟

دعا گو
سلیم چشتی

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U73757

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ویباچہ

بسم اللہ

وجہ تسمیہ ایک مدت سے علامہ مرحوم کی آرزو تھی کہ اُس سرزمین کی زیارت کریں جس کے ذرہ ذرہ سے انہیں والہانہ شفقت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا تذکرہ انہوں نے اپنی ہر تصنیف میں کیا ہے۔ مثلاً اپنی وفات سے بہت عرصہ پہلے انہوں نے یہ آرزو ظاہر کی تھی:-

ہست شان رحمت گیتی نواز

آرزو دارم کہ میرم در حجاز

اور مدینۃ النبی کی جو قدر و قیمت ان کی نگاہ میں تھی اس کا اندازہ اس شعر سے ہو سکتا ہے

حاک یثرب از دو عالم خوشتر است

اے خنک شہرے کہ آنجا دلیر است

جوں جوں ان کی وفات کے دن قریب آتے گئے، بتوں بتوں ان کی آتش

شوق تیز تر ہوتی چلی گئی اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں وہ تعلق پیدا

ہو گیا جسے عرف عام میں "عشق" سے تعبیر کرتے ہیں۔ ذیل کے دو شعروں سے اس

کا ثبوت مل سکتا ہے:-

گرد تو گردِ حرمِ کائنات از تو خواہم یک نگاہِ التفات

ذکر فکر و علم و عرفانم توئی کشتی و دریا و طوفانم توئی
 ۱۹۳۶ء میں جب وہ ضرب کلیم کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو انہوں
 نے اس امید پر کہ انشاء اللہ صحتیاب ہو کر ضرور حرمین شریفین کی زیارت سے
 مشرف ہوں گا، اپنی پوری توجہ اس امر پر مبذول کر دی کہ جب اللہ اور اس کے
 محبوب (روحی و لہ الفداء) کے دربار میں حاضر ہوں گا تو کیا ہدیہ (ارمغان)
 پیش کروں گا اور جب وہاں سے واپس آؤں گا تو عامۃ المسلمین عامۃ الناس
 اور اپنے ہم مشربوں کے لئے کیا سوغات لاؤں گا۔ اگر ناظرین اس نکتہ کو مد نظر
 رکھیں تو اس کتاب لاجواب کی ترتیب باسانی سمجھیں آسکتی ہے۔
 اگرچہ اقبال کے لئے گنبد خضراء کی زیارت، مقدر نہ تھی، لیکن میرا دل
 کہتا ہے کہ حائق کائنات اور باعث کائنات یعنی سرکار ابد قرآنی اللہ علیہ وسلم
 نے اس مرد بے نوا کی یہ نذر ضرور قبول فرمائی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی رؤف رحیم ہے
 اور خضر ربیع رؤف رحیم ہیں۔

یہ کتاب ۱۹۳۶ء کے آخر میں پایہ تکمیل کو پہنچی اور اقبال کی وفات سے
 ۶ ماہ کے بعد نومبر ۱۹۳۸ء میں شائع ہوئی۔ اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے
 کہ اس کتاب میں اقبال نے کیا لکھا ہے تو اس کے لئے یہ رباعی کافی ہے۔
 نہ از ساقی نہ از پیما نہ گفتم   حدیث عشق بے باکانہ گفتم
 تنہا از پیما کان امت   ترا با شوخی زندانہ گفتم
 میں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور کوئی دشواری محسوس نہ کی، لیکن
 جب شرح لکھنے کے لئے قلم اٹھایا تو یہ کتاب ”لوہے کے جنوں“ میں تبدیل
 ہو گئی۔ راتم الحروف صاف لفظوں میں اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرتا ہے۔
 جو کچھ لکھا ہے محض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیضان کی بدولت

لکھا ہے جو گنبد خضراء سے نکل کر سارے عالم کو مستفید کر رہا ہے، اور حضور ۲
 ہی کی نگاہِ کریم کی بدولت یہ ناپسند شدہ شرح عام شائقین اور طلبہ کے حق میں مفید
 ثابت ہو سکے گی۔

(آمین یا رب العالمین)

مقدمۃ الکتاب

فصل اول

ارمغانِ حجاز کی خصوصیات

پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب علامہ مرحوم کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ اس میں ان کے چالیس سالہ (۸۹۹ھ تا ۹۳۷ھ) افکار کا خلاصہ موجود ہے۔ جن باتوں کو انہوں نے مختلف تصانیف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ان کا مختصر اس آخری کتاب میں کھینچ دیا ہے۔ خیال ہے انہوں نے اس کتاب میں خدا، رسول، نبی، مومنین، عقل و دین، جبر و اختیار، تقدیر و تدبیر، صدق و یقین، مکالمات، انکسار، فوق البشر، ملکوت، خلافت، اخترانِ ملت، تعلیم، موت و حیات، فقر و غیر ان تمام موضوعات پر اپنے خیالات، نہایت بلیغ انداز میں پیش کئے ہیں۔ اسی لئے میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اسی ایک کتاب کو سمجھ کر پڑھ لے تو مرحوم کے تمام بنیادی افکار سے آگاہ ہو جائیگا۔

دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب دو زبانوں میں ہے اس کا پہلا حصہ فارسی میں ہے اور دوسرا اردو میں۔ اور فارسی حصہ تمام تر باعیاات پر مشتمل ہے اس میں

کوئی نظم یا غزل نہیں ہے۔ یہاں اس امر کی صراحت بھی ضروری ہے کہ اہل عجم کی اصطلاح میں ان رباعیات کو قطعات کہنا مناسب ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک رباعی کا وزن مخصوص ہے یعنی اَکْوَلاً وَ لا قَوْلاً اِلَّا بِاللّٰہ۔ لیکن میں نے عرف عام کا اتباع کر کے ان کو رباعیات سے موسوم کر دیا ہے۔

تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ ان رباعیات کی زبان چندان مشکل نہیں ہے یعنی پڑھتے وقت لغت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو خیالات ان میں نظم کئے گئے ہیں وہ بہت دقیق ہیں بھی وجہ ہے کہ معمولی لیاقت کا آدمی یا وہ شخص جو اقبال کے بنیادی تصورات سے آگاہ نہیں ہے بہت سی رباعیات کا مطلب نہیں سمجھ سکتا۔

دشواری کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شاعری کی تمام اصناف میں بدلت خود رباعی سب سے زیادہ مشکل چیز ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ شاعر مجبور ہے کہ صرف چار مصرعوں میں اپنا مطلب ادا کر دے۔ لہذا بلاغت اور ایجاز کا سید ہو جانا لازمی بات ہے۔ اور ہر شخص ہوتا ہے کہ کلام بلیغ کا سمجھنا ہر پڑھنے والے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لئے علم مہمانی کا جاننا اشد ضروری ہے اور یہ علم کالجوں میں پڑھایا نہیں جاتا۔ اگر ناظرین ان رباعیات کو غور سے پڑھیں گے تو وہ مجھ سے متفق ہو جائیں گے کہ اقبال نے ہر رباعی میں دریا کو گورہ میں بند کر دیا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اقبال نے یہ حصہ از اول تا آخر امز و کنایہ کے دنگ

میں لکھا ہے۔ یعنی ظاہری الفاظ کچھ ہیں، باطنی مفہوم کچھ اور ہے۔ یہ سچ ہے کہ یہ انداز اقبال کی ہر تصنیف میں پایا جاتا ہے لیکن ارمغان میں رمز یہ شاعری اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کو اس کتاب کی خصوصیات میں شمار کیا ہے۔

پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تصوف کا رنگ اس قدر نمایاں ہے کہ بعض مقامات پر ابن عربیؒ مرشدِ روحی اور عارفِ جامیؒ کا دھوکہ ہونے لگتا ہے۔ اقبال نے اس کتاب میں از اول تا آخر صوفیانہ خیالات، فلسفیانہ انداز میں نظم کئے ہیں یعنی اس میں ہر جگہ تصوف اور فلسفہ ہم دوش نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان رباعیات میں لغزل بہت کم ہے اور صنایع و بدایع لفظی کا عنصر جو پیامِ مشرق، زبورِ نجم، بال جبریل اور بانگ درا میں بہت نمایاں ہے، اس کتاب میں کہیں نظر نہیں آتا۔

چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ ”حدیثِ عشق بے باکانہ“ بیان کی ہے یعنی سابقہ تصانیف میں مسئلہ وحدۃ الوجود پر جس قدر پردے ڈال دیئے تھے وہ سب ہٹا دیئے ہیں اور صاف لفظوں ”لا موجود الا اللہ“ کا اقرار و اعلان کیا ہے۔ اور یہ بات بالکل بر محل ہے کیونکہ فکرِ انسانی کی انتہا یہی ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی شے کا وجود نہیں ہے۔ وہی اقبال جو بانگ درا میں یہ کہتے ہیں :

ہاں، آشنائے لب نہوراز کہن کہیں

پھر چھڑ نہ جائے قصہ دار و رسن کہیں

ارمغانِ حجاز میں، صاف لفظوں میں اعلان کرتے ہیں :-

اگر خواہی خدا را فاش بینی

خودی را فاش تر دیدن بیاموز

چسپاں مومن کند پوشیدہ را فاش

”لا موجود الا اللہ“ دریا ب

ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ عمر کی پختگی کے ساتھ ساتھ عشقِ رسول

صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ گیا ہے۔ اگرچہ پیام مشرق میں بھی
 جو ۱۹۲۷ء میں شائع ہوئی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن کی محبت کا یہ عالم ہے کہ
 باخدا درپردہ گویم یا تو گویم آشکار
 یا رسول اللہ! او پہنان و تو سداے من
 لیکن ارمنانِ حجاز میں تو یہ شراب سے آتش ہو گئی ہے۔ دو شعر درج
 کرتا ہوں:-

تو فرمودی، رہ بطحا اگر فتم
 وگر نہ جز تو مارا منزے نیست

جز ایں چیزے نیک اندم ز جبرئیلؑ
 کہ او یک جوہر از آئینہ تست

یہ اسی عشق رسولؐ کا نتیجہ ہے کہ ارمنانِ حجاز میں اول سے آخر تک کیف و
 مستی کا الساز رنگ نظر آتا ہے کہ ہر صاحبِ دل پر بخود ہی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔
 آنکھوں کی خصوصیت یہ ہے کہ تیسری رباعی میں اقبال نے عمرو ابن کلثوم کے شعر
 قصیدہ کے ایک شعر کو اپنے مطلب کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ
 اقبال کی تصانیف میں، عربی زبان کا اور کوئی شعر منقول نہیں ہے۔
 نوں خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے اپنے دوستوں اور مداحوں
 کی کوتاہ نظری کا شکوہ کیا ہے مثلاً: مع مرایا را غزلخوانے شمرند
 دسویں خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں بعض سلاطین سے براہِ راست
 خطاب کیا ہے اور انہیں عشق رسولؐ کی تلقین کی ہے۔

فصل دوم

ارمغان حجاز (حصہ فارسی) پر تبصرہ

— ❦ —

اس کتاب کے پہلے حصہ میں پانچ ابواب ہیں
 پہلے باب میں اقبال نے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کی ہیں
 کہیں دعائیں اور التجائیں ہیں کہیں شکوہ و شکایت ہے اور اس میں کہیں شاعرانہ
 شوخی ہے کہیں عاجزی ہے۔ کسی رباعی میں انسانی کمزوریوں کا اعتراف ہے اور
 کسی میں خودداری کا رنگ جھلکتا ہے۔ بعض رباعیات میں قوم کی جیسی کا اظہار کیا
 ہے اور بعض میں اپنے کلام کی مقبولیت کے لئے دعا کی ہے ایک رباعی میں اپنے
 فرزند جاوید (سلطہ) کے لئے دعا کی ہے اور اس سے اس محبت کا اندازہ ہو سکتا
 ہے جو مرحوم کو اپنے فرزند کے ساتھ تھی۔ کسی جگہ اپنا نئے زمانہ کی نا اہلیت کا تقہ
 بیان کیا ہے اور کسی جگہ یہ التجا کی ہے کہ مجھے جیانتا جاودانی عطا کر دیے۔
 آخری حصہ میں دو رباعیاں ہیں پہلی میں اللہ سے یہ درخواست کی ہے کہ اسے
 خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مجھ سے میرے اعمال کا حساب
 ملت لیجو۔ اقبال نے اسی مضمون کی ایک رباعی اور بھی لکھی تھی جو اس مجموعہ
 میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے ایک صاحب کو بخش دی تھی۔ وہ رباعی یہ تھی:

اور بخشش غدرائے من پذیر

از نگاہ مصطفیٰ پنہاں نگیر

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر

و رحایم را تو بینی ناگزیر

دوسرے باب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اس پر مفصل تبصرہ آئندہ اوراق میں پیش کیا جائے گا۔ تیسرے باب میں ملتِ اسلامیہ سے خطاب کیا ہے اور اس سلسلے میں اقبال نے اپنے تمام بنیادی افکار کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل بہرست مضامین سے معلوم ہو سکتی ہے۔

چوتھے باب میں نبی آدم سے خطاب کیا ہے اور ان مباحث پر اظہارِ خیالات کیا ہے جو ساری قوموں کے لئے یکساں مفید ہو سکتے ہیں۔

پانچویں باب میں اپنے ہم مشرب اور ہمسفر لوگوں سے خطاب کیا ہے۔ اور انہیں پردہ پرودہ میں، مسلکِ عشق کے رموز سے آگاہ کیا ہے۔

(۲) ان رباعیات میں اقبال نے حسب ذیل نبرگوں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کی ہے :-

حضرت صدیقی اکبرؒ حضرت فاروقِ اعظمؒ حضرت علی مرتضیٰؒ امام حسینؒ حضرت ابوذر غفاریؒ رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسیؒ رضی اللہ عنہ

(۳) ان رباعیات میں انہوں نے ان اساتذہ کا بھی ذکر کیا ہے جن کو انہوں نے استفادہ کیا ہے مثلاً حکیم سنائیؒ، عارف جامیؒ، مرثد رومیؒ، شیخ عطارؒ اور امیر خسروؒ

(۴) رباعی جیسا کہ اربابِ علم جانتے ہیں اصنافِ شاعری میں سب سے زیادہ مشکل صنف ہے اور اس میں چوتھا مصرعہ رباعی کی جان ہوتا ہے بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ شاعر پہلے تین مصرعے اسی مصرع کی خاطر کہتا ہے۔ اور

عموماً اپنا مطلب اسی مصرع میں واضح کرتا ہے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھ کر

ان رباعیات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اکثر و بیشتر رباعیات کا چوتھا مصرعہ

قیامت کا ہے۔ مثلاً صرف دو رباعیاں درج کرتا ہوں :-
 مسلمان نقر و سلطانی بہیم کرد
 ضمیرش باقی و فانی بہیم کرد
 ولیکن الاماں از عصر حاضر
 کہ سلطانی بہ شیطانی بہیم کرد

تومی گوئی کہ دل از خاک خون است
 گرفتار طلسم کف و لون است
 دل با گرچہ اندر سینہ ماست
 ولیکن از جہان ماہرون است
 (۵) چونکہ رباعی کا میدان، نظم یا غزل یا قطعہ کے مقابلہ میں بہت تنگ
 ہوتا ہے اسلئے شاعر مجبور ہے کہ بلاغت اور ایجاز سے کام لے تاکہ کم سے
 کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ مطالب ادا کر سکے رنقادان فن کی نظر میں
 رباعی کا کمال اسی شان بلاغت میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صرف
 دو رباعیاں پیش کرتا ہوں :-

حضورِ مکتبہ میں تہدیم
 نواٹے دگدازے آفریدیم
 ادب گوید سخن را مختصر گوئے
 تہدیم، آفریدیم، آفریدیم

خودی روشن ز نور کیربائی است
 رسانی ہائے اواز نارسائی است
 جدائی از مقامات وصالش
 وصالش از مقامات جدائی است
 (۶) چونکہ یہ کتاب مرحوم نے اس زمانہ میں لکھی تھی جب انہیں اپنی وفات
 کا یقین ہو گیا تھا، جیسا کہ اس شعر سے ثابت ہے :-
 سر آمد روزگار ایں فقیہے
 دگر دانائے راز آید کہ ناید
 اسلئے انہوں نے اپنا مقام اور اپنا کارنامہ، دونوں باتیں واضح کرنی

ہیں۔ تاکہ آئندہ نسلوں کو ان امور کی تحقیق کے لئے دوسروں کا درست نگرہونا نہ پڑے۔ ان تصریحات سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ خود اقبال اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے۔ چند رباعیات ذیل میں درج کرتا ہوں:-

خداوند کہ مانند برائیم	ظلم عصر حاضر را شکہ نهم
بنار او چہ بے پروا شستم	ربو دم دانہ و دامنش گسستم

پریم در فضا لئے دلپذیرش	پریم ترکنت از ایرمطیرش
حرم تا در ضمیر من فرو رفت	سرودم آنچه بود اندر ضمیرش

(۷) ایک رباعی میں انہوں نے اس حقیقت کو آشکار کیا ہے کہ میں یوں جی رہا ہوں
چور و بی در حرم دادم اذال من از و آموختم اسرارِ جہاں من
بدور رفتہ عصر کہن او بدور رفتہ عصر و اں من
(۸) بعض رباعیات میں زبردست قسم کی طنز کے نمونے ملتے ہیں اور جیسا
کہ اگر باب نظر ہاتے ہیں یہ رنگ ان کی ہر تصنیف میں پایا جاتا ہے۔ طنز کا مقصد
ہے اثر آفرینی لیکن اگر الفاظ کے انتخاب میں احتیاط ملحوظ نہ رکھی جائے تو کلام
میں رکاکت اور ابتذال کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ
شاعر کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اقبال کو چونکہ شاعری پر غیر معمولی قدرت
عقل تھی اور طبیعت میں ظرافت کا مادہ بھی موجود تھا اسلئے وہ اس رنگ کو کامیابی
کے ساتھ نبھا سکے۔ مثلاً دو رباعیاں درج کرتا ہوں:-

مریدے فاقہ مستے گفت باشیخ	کہ نیرداں راز حال ما خبر نیست
بمانزدیک ترا ز شہ رگ ماست	ولیکن از شکم نزدیک تر نیست

فرنگ آئیں رزاقی بداند   بایں بخش ساز و وامی ستاند
 به شیطان آنچنان رزی رساند   کہ نزد اں اندراں حیراں بماند
 (۹) اس مجموعہ میں بعض رباعیات ندرتِ احوار اور طر فگئی ادا کی بنا پر
 اس قدر وجد آور کہ کیف آفریں ہیں کہ ناطقہ سر سگریاں ہو جاتا ہے مثلاً
 صرف دو رباعیاں درج کرتا ہوں :-

مسلمان را میں عرفان و ادراک   کہ در خود فاش بندر مغر و لولاک
 خدا اندر قیاس مانگنجد   شناس اں را کہ گوید ما عرفناک

محبت از نگاہش پائدار است   سلوکش عشق و مستی را عیاں است
 مقامش عبودہ آبدوسکن   جہاں شوق را بر در گار است
 (۱۰) بعض رباعیات میں اقبال نے ایسے دلپذیر حقائق و معارف بیان
 کیے ہیں کہ پڑھنے والا خواہ کسی مذہب یا ملت سے تعلق رکھتا ہو، یقیناً اُن سے
 مستفید ہو سکتا ہے۔ مثلاً لاتین رباعیاں درج کرتا ہوں :-

اگر دانا دل و صافی ضمیر است   فقیرے باہتی وستی امیر است
 بدوش منعم بے دین و دانش   قبائے نیست پالانِ حریر است

نگاہے آفریں جاں در بدل ہیں   بشاخانِ نادیدہ یا سمن ہیں
 وگر نہ مثل تیرے در کمانے   ہدف را بانگاہ تیر زن ہیں

اگر خاک تو از جاں مجھے نیست   بشاخ تو ہم از نیساں غم نیست
 زغم آزاد شو دم را نگہ دار   کہ اندر سینہ پر دم غم نیست

(۱۱) وطن دوستی کا جو رنگ بانگ درا کی بعض نظموں میں نظر آتا ہے وہی رنگ
 ارمغانِ حجاز کی بعض رباعیات میں جھلکتا ہے۔ جو لوگ اقبال کو ”فقرت پرست“
 شاعر کہتے ہیں، یہ رباعی اُن کے دعویٰ کی تردید کے لئے کافی ہے:-

جہان ہر وہ زبانی اوست   کشادہ گرہ از زبانی اوست
 پیائے وہ زمیں ہندوستان را   غلام آزاد از بیداری اوست
 (۱۲) اقبال کو فرنگی اور فرنگیت سے جس قدر نفرت تھی اس کا اندازہ اس
 رباعی سے ہو سکتا ہے:-

سجودے آوری دارا وجم را   مکن لے بے خبر سوا حرم را
 مہربش فرنگی حاجت خویش   رطاقِ دل فروزیزاں صنم را

بافرنگی تباں خود را سپردی   چہ نامہ روانہ در تہ خانہ مردی
 خرد بیگانہ دل سینہ بے سوز   کہ از تاکِ نیا گاہ سے خود دی

فصل سوم

واضح ہو کہ میں نے اس شرح میں کسی رباعی کا لفظی ترجمہ نہیں کیا ہے۔ کیونکہ محض ترجمہ سے کسی رباعی کا حقیقی مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ مثال کے طور پر ان رباعیات پر غور کیجئے :-

زقرآن پیش خود آئینہ آویز   دگرگوں گشتہ از خویش بگریز
ترازو سے بنہ کردار خود را   قیامت ہائے پیشیں را برا بگریز

اس رباعی کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا :-

قرآن سے اپنے سامنے آئینہ لٹکا لے۔ تو بدل گیا ہے، اپنے آپ سے بھاگ جا
اپنے اعمال کے لئے ترازو قائم کر۔ سابقہ قیامتوں کو دوبارہ برپا کر لے
دوسری رباعی :-

خودی روشن ز نور کبریائی است   رسائی ہائے اوار نارسانی است
جدائی از مقامات وصالش   وصالش از مقامات جدائی است

اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا :-

خودی، کبریا کے نور سے روشن ہے۔ اسکی رسائی، اسکی نارسانی کی بدولت
جدائی، اسکے وصال کے مقامات سے ہے (اور) اسکا وصال جدائی کے مقامات
سے ہے۔

اب عام شائقین اور طلبہ خود فیصلہ کریں کہ اس ترجمہ سے انہیں کیسا
فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس قسم کا ترجمہ تو منشی فاضل کے طلبہ خود بھی
کر سکتے ہیں۔ اسلئے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ
پہلے ہر رباعی کے مشکل الفاظ اور مصطلحات علمیہ کی تشریح کی ہے۔

اس کے بعد ہر رباعی کا مفہوم، اقبال کے زاویہ نگاہ سے واضح کیا ہے۔ آخر میں ہر رباعی کا بنیادی تصور، دو نقطوں میں درج کر دیا ہے۔

اس مجموعہ میں ۵۰ رباعیات بہت زیادہ مشکل ہیں میں نے انہی کی تشریح میں وضاحت سے کام لیا ہے۔ اور ناظرین کی آگاہی کے لئے ان رباعیات کی شرح سے پہلے اس حقیقت کی صراحت بھی کر دی ہے تاکہ وہ ان پر خاص توجہ مبذول کر سکیں یہ بھی مد نظر رہے کہ ان رباعیات میں اقبال نے ایک خاص ترتیب ملحوظ رکھی ہے۔ انہوں نے ہر باب میں جس رباعی کو پہلے رکھا ہے وہ باعتبار مضموں اسی لائق ہے کہ اسے مقدم کیا جائے۔ اور تقدیم و تاخیر کا یہ سلسلہ ہر باب میں موجود ہے۔ میں نے اختصار کی بنا پر صرف ”حضور رسالت“ کی تشریح میں اس ربط کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیگر ابواب کی رباعیات کے ربط کو ناظرین کے ذوقِ سلیم پر چھوڑتا ہوں۔

ایک بات اور بھی وضاحت طلب ہے، وہ یہ کہ اکثر بیشتر رباعیات کا مفہوم سمجھنا ”شش“ کا مرجع متعین کرنے پر موقوف ہے مثلاً

دل با آتش و تن موج دودش	تپید و بدم ساز وجودش
بذکر نیم شب جمعیت او	چو سیما بے کربند چو با عودش

اس رباعی کا مطلب اس وقت سمجھ میں آسکتا ہے جب ”عودش“ کے ش کا صحیح مرجع متعین ہو جائے۔

فصل چہارم

عقیدہ وحدۃ الوجود کی تشریح

تمہید | اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقبال اپنی زندگی کے آخری دور میں 'وحدۃ الوجود' کے قائل ہو گئے تھے اور ایسا ہونا کوئی خلافتِ توحید یا حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ ہر وہ فلسفی جو کسی نہ کسی رنگ میں خدا کو مانتا ہے، انجام کار وجود ہی ہو جاتا ہے۔ اس اجمال کی تشریح اپنی کتاب اقبال اور تصوف میں پیش کر دوں گا۔

اقبال کا میلان طبع شروع ہی سے تصوف کی طرف تھا۔ چنانچہ ارمغان میں ایک جگہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے :-

مجو از من کلام عارفانہ

کہ من دارم شریعت عاشقانہ

اور اربابِ علم جانتے ہیں کہ "شریعت" کبھی نہیں بدل سکتی خلاصۃ کلام یہ کہ غور و فکر کے ساتھ ساتھ یہ رنگ پختہ تر ہوتا چلا گیا حتیٰ کہ جس اقبال نے عشقِ اولیٰ میں دبی زبان سے اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ اس کے سوا اور کوئی موجود نہیں ہے اسی اقبال نے ۱۹۳۷ء میں صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ

چساں مومن کند پوشیدہ را فاش ز لاموجود الا اللہ دریا ب

بناخن سینہ کا دیدن بیا موز

خودی را فاش تر دیدن بیا موز

بیا بزخوش بچیدن بیا موز

اگر خواہی خدا را فاشش مینی

چونکہ اس مجموعہ میں اقبال نے ۱۰ رباعیات میں وحدۃ الوجود کی تعلیم دی ہے اسلئے میں نے مناسب سمجھا کہ اس مسئلہ کی کیفیت آسان لفظوں میں بیان کر دوں تاکہ طلبہ اور شائقین کو ان تمام رباعیات کے سمجھنے میں کچھ سہولت میسر آجائے جن میں اقبال نے اس مسئلہ کے کسی پہلو کو نظم کیا ہے۔

واضح ہو کہ ۱۹۳۱ء میں اقبال نے مجھ سے کہا تھا کہ ”وحدۃ الوجود کی حقیقت کو سمجھنا بہت مشکل ہے“ یہ بات بلاشبہ درست ہے اسلئے میں نہ اس بات کا مدعی ہوں کہ میں اس مسئلہ کو مکمل حقیقت سمجھتا ہوں اور نہ اس کا کہ دوسروں کو سمجھا سکتا ہوں۔ جو کچھ لکھا ہے وہ ایک حقیقت کی کوشش ہے ناظرین کو اس مسئلہ سے روشناس کرنے کی۔ تاکہ ان کے اندر مزید تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(۱) جو لوگ اس عالم (کائنات) کو حادث مانتے ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ عالم اولاً معدوم الخس تھا۔ پھر جب حق تعالیٰ نے اسے پیدا کرنا چاہا تو اس کی ایجاد سے موجود ہوا۔ یعنی کائنات کا وجود ”خائن زاد“ نہیں ہے۔ (۲) لیکن ان لوگوں میں اختلاف اس بات پر ہوا کہ اس عالم کی وجود دہائیے ساتھ منصف ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ یعنی یہ عالم موجود تو ہو گیا لیکن کیسے موجود ہوا؟ کیونکر موجود ہوا؟ کس طرح موجود ہوا؟

اس اختلاف کا پہلا سبب یہ ہے کہ انسان اپنی سرشت کے اعتبار سے ہر شے کی ہم در یافت گوئی پر مجبور ہے۔ دوسرا یہ کہ خدا تو قدیم ہے اور یہ کائنات حادث ہے تو قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہو گا کہ قدیم اور حادث میں ربط کیسے

۱۰ یہ مولانا محمد تقی صاحب بانی مدرسہ دیوبند کی اصطلاح ہے ۱۲

یا کس طرح پیدا ہو سکا؟

(۳) اس کیفیت کے باب میں چار مذاہب ہیں۔

(ا) پہلا مذہب علمائے ظاہر یا متکلمین اسلام کا

(ب) دوسرا مذہب اکثر حکمائے اسلام کا

(ج) تیسرا مذہب اُن صوفیہ کا جنکے سرگروہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں

(د) چوتھا مذہب اُن صوفیہ کا جنکے سربراہ حضرت مجدد الف ثانی ہیں۔

(۴) ان چاروں مذاہب کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ایک مثال کی

چار کیفیات لکھتا ہوں تاکہ اُن مذاہب کی تفصیل سمجھنے میں آسانی ہو جائے:-

اگر آپ کسی شیشہ کو آفتاب کے مقابل رکھیں تو اس میں چار کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔

(۱) وہ شیشہ حرارت آفتاب سے گرم ہو جاتا ہے اور یہ حرارت اگرچہ

انے وجود کے لئے حرارت آفتاب کی محتاج ہے، لیکن حرارت آفتاب سے

جدا گانہ ہے۔ چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر اُس شیشہ کو آفتاب کے

مقابل سے ہٹا لیا جائے تو بھی وہ گرم رہتا ہے۔ (اگرچہ یہ سچ ہے کہ وہ

حرارت چند منٹ کے بعد زائل ہو جاتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حرارت

شیشہ کی ذاتی نہیں ہے)

(ب) وہ شیشہ نور آفتاب سے منور ہو جاتا ہے یعنی چمکنے لگتا ہے لیکن

یہ نور جس سے وہ شیشہ متصف ہوا ہے نور آفتاب سے جدا نہیں ہے چنانچہ

اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر اس شیشہ کو آفتاب کے مقابل سے ہٹا لیا جائے

تو وہ منور نہیں رہتا۔

(ج) فرض آفتاب اس شیشہ کے اندر منعکس نظر آتا ہے اور علم المرآیا

(OPTICS) کی مدد سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جو کچھ اس میں نظر آتا ہے وہ نہ عین آفتاب ہے اور نہ اس کی مثال ہے بلکہ محض وہم و خیال ہے۔ یعنی نظائر اس شیشہ میں آفتاب نظر آتا ہے لیکن دراصل وہاں کچھ نہیں ہے۔ آپ کی نظر فی الحقیقت آفتاب کو دیکھ رہی ہے لیکن آپ نادانی سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آفتاب اس شیشہ میں منعکس ہے۔ چونکہ دنیا میں بہت کم لوگ علم المناظر و المراایا سے واقف ہیں اسلئے یہ غلط فہمی عام ہو گئی حقیقت یہی ہے کہ آئینہ یا شیشہ میں کچھ نہیں ہے۔ آپ کی نگاہ آئینہ کی سطح سے متصادم ہو کر آفتاب کو دیکھتی ہے لیکن آپ غلطی سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آفتاب آئینہ میں نظر آ رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آئینہ میں آفتاب کا وجود تو یہی ہے یعنی محض آپ کے وہم کی پیداوار ہے۔

(د) اس شیشہ کا سایہ یا ظل زمین پر پڑتا ہے اور اس ظل کا وجود نہ تو حرارت کے درجہ میں واقعی ہے اور نہ شیشہ میں قرص آفتاب کے عکس کے درجہ میں غیر واقعی (وہی یا خیالی) ہے بلکہ دونوں کے بین ہیں۔ اسکی تشریح یہ ہے کہ (ا) اگر شیشہ کو آفتاب کے مقابل سے ہٹا لیا جائے تو کبھی وہ حرارت جو شیشہ میں ہے موجود رہتی ہے۔ لیکن اس صورت میں ظل موجود نہیں رہتا اسلئے ثابت ہوا کہ وہ حرارت کے درجہ میں واقعی نہیں ہے۔

(ب) لیکن اگر شیشہ کو آفتاب کے مقابل رکھیں تو اس کا ظل فریب نظر یا وہم نہیں ہے بلکہ واقعی موجود ہوتا ہے جس کا کوئی ہر شے منکر انکار نہیں کر سکتا۔ اس لئے ثابت ہوا کہ وہ عکس قرص آفتاب در شیشہ کے مقابل میں واقعی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ظل کا وجود اگرچہ واقعی نہیں ہے لیکن محسوس ضرور ہوتا ہے یعنی وہی بھی نہیں اب ان چاروں کیفیات کا خلاصہ درج کرتا ہوں:-

(۱) پہلی کیفیت میں شیشہ کی حرارت، سورج کی حرارت سے جدا ہے۔ یعنی شیشہ کی وہ صفت ہے جو اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے اسے منطقی اصطلاح میں صفت منفصّہ کہتے ہیں۔

(ب) دوسری کیفیت میں شیشہ کی چمک (نور) آفتاب کی چمک یا اسکے نور کی عین ہے۔ شیشہ سے اس کا کوئی رابطہ پیدا نہیں ہوا یعنی جس طرح گرمی شیشہ کی صفت بن گئی یہ نور اس کی صفت منفصّہ نہیں بنا۔

(ج) تیسری کیفیت میں اس عکس کو جو آئینہ میں نظر آتا ہے، خیال محض یا وہم کہیں گے اور اس کی حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد ایک اعتبار سے اسے معدوم اور دوسرے اعتبار سے عین شمس بھی کہہ سکتے ہیں۔

(د) چوتھی کیفیت میں سایہ یا ظل کو آفتاب کی مثال کہہ سکتے ہیں۔ شیشہ کی اس مثال کو اور اس کی چاروں کیفیات کو نحو بنی نہیں کر لینا چاہیے کیونکہ مسئلہ کے سمجھنے میں اس سے بہت مدد ملے گی۔ اب میں نفس مضمون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

(۱) علمائے ظاہر یعنی متکلمین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مرضی سے معدومات کو وجود کے ساتھ متصف کر دیا یعنی قیستی سے ہستی کر دی اور اس طرح یہ عالم وجود میں آگیا۔ اگرچہ یہ عالم اپنے وجود کے لئے، اللہ کا محتاج ہے لیکن اس کا وجود حقیقی اور مستقل ہے یعنی خدا بھی موجود ہے اور عالم بھی موجود ہے۔ بالفاظ دیگر

(۱) کائنات کا وجود حقیقی (واقعی) ہے۔ عقلی یا وہمی یا ظلی نہیں ہے۔

(۲) یہ وجود حق تعالیٰ کا محتاج ہے۔ ان خود موجود نہیں ہوا

(۳) کائنات کا وجود حق تعالیٰ سے جدا ہے اور دونوں بیک وقت

موجود ہیں۔

اس کو سمجھنے کے لئے شیشہ کی مثال کی پہلی کیفیت سے مدد مل سکتی ہے شیشہ میں جو حرارت پیدا ہو جاتی ہے وہ اگرچہ حرارتِ آفتاب کی محتاج ہے لیکن وہ اپنا مستقل وجود رکھتی ہے اور حرارتِ آفتاب سے جدا ہے۔ پس ممکنات کا التصاف وجود کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا حرارت کا التصاف شیشہ کے ساتھ۔

(ب) حکماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے مہیات ممکنہ کو موجود کرنا چاہا تو ان کو اپنے وجود کے ساتھ ایک خاص قسم کی نسبت عطا کر دی جس کی کثرت (تفصیل یا نوعیت) نہ تو ہمیں معلوم ہے اور نہ ہو سکتی ہے

ع راز اس پردہ نہاں است و نہاں خواہد بود

بالفاظِ دیگر حق تعالیٰ نے ان مہیات ممکنہ کو کوئی جداگانہ وجود عطا نہیں کیا۔ خلاصہ کلام انیکہ، اس نسبتِ جہولہ کی بدولت، وہ مہیات ممکنہ وجود سے متصف ہو گئیں۔ (کسی شے کو قبل وجود مہیتہ کہتے ہیں، بعد وجود حقیقت) یعنی کائنات کا وجود حقیقتی نہیں ہے بلکہ عقلی ہے۔ اور ممکنات عالم کا التصاف وجود کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے شیشہ کا التصاف نورِ آفتاب کے ساتھ۔

ارباب عقل کے بعد اب اصحاب کشف آتے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ حقیقی معنی میں وجود صرف حق تعالیٰ کے لئے ثابت ہے یعنی حقیقت کے اعتبار سے صرف حق تعالیٰ ہی موجود ہے، اس کے سوا اور کوئی موجود نہیں ہے کیونکہ اگر دوسرا بھی موجود مانا جائے تو شرک فی الوجود لازم آجائے گا۔

بیشک ہم ممکنات کو بھی موجود کہتے ہیں لیکن نہ باین معنی کہ وجود، ان ممکنات کی صفت ہے بلکہ باین معنی کہ ان ممکنات کو ”وجود“ سے ایک قسم

کارابلہ حاصل ہو گیا ہے جس کی کُنہ معلوم نہیں ہے :-
نوٹ حکماء کہتے ہیں کہ ”نسبت“ کی کُنہ (زوعیت یا حقیقت) معلوم نہیں ہے۔
 صوفیاء کہتے ہیں کہ ”رابطہ“ کی کُنہ معلوم نہیں ہے۔ غور سے دیکھو تو یہ
 دونوں گروہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں یعنی عقل انسانی حقیقت کائنات کا
 علم حاصل نہیں کر سکتی۔

ع کہ کس نکشود و نکشاید بحکمت این معمار
 خلاصہ کلام اینکه، تعدد وجود کی نفی میں تمام دنیا کے صوفیاء متفق ہیں اسی
 کو وعدۃ الوجود کہتے ہیں۔ اس کے بعد دو مذہب ہو گئے۔
 (ج) شیخ اکبر یعنی ابن عربی کا مذہب یہ ہے کہ کائنات کی پیدائش سے
 پہلے موجود حقیقی صرف ایک ذات تھی یعنی حق تعالیٰ۔ ذات حق میں دو اعتبار یا
 مرتبے تھے۔ پہلا اعتبار ذات مع اپنے اسماء و صفات کے، دوسرا اعتبار تمام
 کائنات کا تفصیلی علم جسے فلسفۃ تصوف کی اصطلاح میں اعیان ثابۃ کہتے ہیں اور
 جب اس علم کا ظہور کائنات میں ہوتا ہے تو اس کو اعیان علیہ سے تعبیر کرتے
 ہیں۔ یعنی جس طرح ذات حق میں دو اعتبارات ہیں اسی طرح علم حق میں بھی
 دو اعتبارات ہیں مرتبہ علم میں، علم باری تعالیٰ کو اعیان ثابۃ یا موجود یعنی کہتے ہیں
 مرتبہ معلوم میں، اسی علم کو اعیان علیہ یا موجود علمی سے تعبیر کرتے ہیں۔

فی الجملہ جب حق تعالیٰ نے اس عالم کو عدم محض سے نکالنا چاہا تو اپنے
 ارادہ سے اُن اعیان ثابۃ کو ظاہر وجود پر تجلی یا منعکس فرما دیا۔

اس فعل سے ظاہر وجود میں اُن اعیان ثابۃ کے عکوس اس طرح ظاہر ہو گئے
 کہ نہ تو انکو خارجی (حقیقی) وجود حاصل ہوا اور نہ انہوں نے ظاہر وجود میں
 حلول کیا، بس ایک نوع کا تجلی وجود حاصل ہو گیا جس کی حقیقت وہم و خیال

سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔

ہستی کے متناظر میں آجائو اس
عالم تمام حلقہ دامن خیال ہے (غائب)

یہ توہم کا کارخانہ ہے
یاں وہی ہے جو اعتبار کیا (میر درد)

عکس افتادہ بائینہ ہوش
گل توال گفت وئے چیدن نیست (ربیدل)

المقصہ اس گروہ کے نزدیک ممکنات کا انصاف، وجود کے ساتھ ایسا ہی ہے
جیسے آئینہ یا شیشہ کی مثال میں قرص آفتاب کا وجود، آئینہ میں یعنی یہ کائنات
نی الحقیقت محض وہم و خیال ہے۔ یہ کوئی مستقل (خارجی) وجود نہیں رکھتی۔
جس طرح شعلہ جوالہ کی بدولت جو دائرہ آتشیں ہمیں نظر آتا ہے اُس کا کوئی
وجود نہیں ہے اسی طرح ذات حق کے علاوہ اور کوئی شئی موجود نہیں ہے یعنی
لا موجود الا اللہ۔

نوٹ | شیخ اکبر جیسا کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے حلول یا اتحاد کے قائل
نہیں ہیں بلکہ عنیت کے قائل ہیں۔

حلول کا مطلب یہ ہے کہ خدا کائنات میں سما گیا
اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور کائنات دونوں ایک ہو گئے
عنیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کائنات ہے اور کائنات خدا ہے

(د) چوتھا مذہب حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ کا ہے۔
اس باب میں تو وہ بھی شیخ اکبرؒ سے متفق ہیں کہ وجود حقیقی صرف واجب الی
کا ہے۔ عالم کا وجود حقیقی نہیں ہے لیکن انہوں نے وجود عالم کی کیفیت میں،
شیخ اکبرؒ سے اختلاف کیا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ عالم کی تخلیق سے پہلے موجود
حقیقی صرف ایک ذات (حق تعالیٰ) کھتی مع اپنے اسماء و صفات کے۔ ان اسماء
کے مقابلہ میں مرتبہ عدم میں کچھ حقائق اعتباریہ بھی تھے یعنی اسماء و صفات کے
مقابل وہ مفہومات جو ذات حق میں معدوم ہیں۔

مثلاً علم ذات حق میں ثابت ہے، اس کا مقابل جہل ہے جو ذات کے مقابلہ
میں معدوم ہے۔ اسی طرح قدرت ذات حق میں ثابت ہے، اس کا مقابل
عجز ہے جو ذات حق کے مقابلہ میں معدوم ہے و قس علی ہذا

جب حق تعالیٰ نے اس عالم کو ظاہر کرنا چاہا تو اپنے کمالات کو عداۃ
پر تجلی فرمادیا۔ اس تجلی سے ان عداۃ میں ان کمالات کی صورت منعکس ہوگئی
اور اس انعکاس سے ایسے حقائق ظاہر ہو گئے جن کا مادہ تو عداۃ ہیں اور
صورت یہ عکوس ہیں۔ یہ عکوس (حقائق) نہ تو عین اسماء و صفات ہیں کیونکہ
ان کی حقیقت عدم ہے۔ اور نہ معدوم محض ہیں کیونکہ عکس ہیں اسماء و
صفات الہیہ کا۔ یعنی ان کا وجود نہ تو حقیقی ہے نہ وہمی یا خیالی ہے۔ بلکہ ان
دونوں حالتوں کے بین بین ہے یعنی ظلی ہے۔ خلاصہ کلام انیکہ

کائنات کا وجود نہ تو حقیقی ہے جیسا کہ متکلمین کہتے ہیں

نہ نسبتی یا عقلی ہے جیسا کہ حکماء کا خیال ہے

اور نہ وہمی یا خیالی ہے جیسا کہ ابن عربیؒ سمجھتے ہیں

بلکہ ظلی ہے جیسا چوتھی مثال میں تیشہ کا عکس یا نفل جو تیشہ کو آفتاب کے

مقابل سے ہٹا لینے پر تو معدوم ہو جاتا ہے لیکن ناظر کے نہ دیکھنے سے معدوم نہیں ہوتا۔ یعنی ظل کا وجود دیکھنے والے پر موقوف نہیں ہے۔

نی الجملہ حضرت ابن عربیؒ کے نزدیک حقیقت اس عالم کی وہ اسما و صفات ہیں جو ظاہر وجود پر تجلی ہوئے اور اس تجلی سے اس عالم کا حیالی یا وہمی وجود پیدا ہوا۔ شیخ موصوف اور ان کے متبعین اس بات کی تعبیر کبھی تو یوں کرتے ہیں کہ یہ عالم معدوم محض ہے اور کبھی یوں کہ یہ عالم عین حق ہے۔ مطلب ان دونوں باتوں کا ایک ہی ہے کہ ”لا موجود الا اللہ“ یعنی حق تعالیٰ کے سوا اور کسی شے کا وجود نہیں ہے، یا کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

راستی فتنہ انگیز است سر و قامت
ہستی ماجز دروغ مصلحت امیر نیست (ریدل)

حضرت مجدد الف ثانیؒ کے نزدیک حقیقت اس عالم کی وہ عداوت ہیں جن پر اسما و صفات نے تجلی فرمائی اور اس تجلی سے یہ کائنات، ظلی طور پر موجود ہو گئی اس لئے انکی رائے میں یہ عالم نہ تو معدوم محض ہے اور نہ عین حق ہے، بلکہ ظلی وجود رکھتا ہے۔

خلاصہ کلام ایہ کہ عالم کے حقیقی وجود کی دونوں نفی کرتے ہیں لیکن ہر حال یہ عالم محسوس ہوتا ہے، اور اس کے محسوس ہونے کی کیفیت یہی ہیں دونوں کا اختلاف ہے:-

حضرت شیخ اکبرؒ کہتے ہیں کہ عالم کا وجود ظلی ہے لیکن یہ ظل موہوم ہے۔ حضرت مجدد صاحبؒ بھی کہتے ہیں کہ عالم کا وجود ظلی ہے لیکن یہ ظل موجود ہے اور اقبالؒ بھی وحدۃ الوجود کے قائل ہیں لیکن اس کی تعبیر میں حضرت مجددؒ

نوٹ الف ثانیؒ کے متبع ہیں۔

(۲) دراصل ابن عربیؒ اور مجدد صاحبؒ کے نظریہ میں کوئی بنیادی یا اصولی اختلاف یا فرق نہیں ہے۔ میری رائے ناقص میں مجدد صاحب نے مشکلیں کے اعتراضات سے بچنے کے لئے، تعبیر میں قدرے تغیر کر کے اعتبار میں دو وجود قائم کر دیئے یعنی ایک حقیقتِ عالم، دوسرا حقیقتِ معلوم۔ لیکن اربابِ علم جانتے ہیں کہ علم، عالم اور معلوم میں کوئی حقیقی فرق نہیں ہے۔ ہر سہ اعتبارات کا منشاء ذاتِ باری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے بعض رباعیات میں اس نظریہ کی وہ تعبیر پیش کر دی ہے جو ان کو ابن عربیؒ کے متبعین میں داخل کر دیتی ہے۔ اور اس میں شک بھی کیا ہے کہ وہ سبک واسطہ، شیخ اکبرؒ کے متبع ہیں یعنی وہ مرشدِ رومیؒ سے متاثر ہیں اور رومیؒ، شیخ موصوفؒ سے متاثر تھے۔ اور دراقم الحروف کی رائے میں ایک رومیؒ پر کیا موقوف ہے ساری دنیا کے حکماء و شیخ سے متاثر ہوئے ہیں۔ ۱۳۸ھ سے آج تک دوسرا شیخ اکبرؒ تو پیدا نہیں ہوا۔

(۳) اقبال نے ارمغانِ حصہ فارسی میں ۱۶ رباعیات خالص مدۃ الوجو کے رنگ میں لکھی ہیں اسلئے میں نے اس جگہ اس مسئلہ کو قدرے وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے تاکہ ان رباعیات کا مطالعہ کرتے وقت طلبہ اور شائقین اس تفصیل کی طرف رجوع کر سکیں۔ میں نے اس بحث کو حتی الامکان آسان زبان میں لکھنے کی کوشش کی ہے لیکن بعض مقامات پر فلسفہ تصوف کی مصطلحات کا استعمال ناگزیر تھا۔ اگر طلبہ کو دشواری محسوس ہو تو وہ اپنے اساتذہ سے اس بحث کو پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر میں نے ایک جگہ ”ظاہر وجود“ کی اسے مطلق استعمال کی ہے اس سے مراد ظاہر وجود ہیں یا وجود کی ظاہری شکل جو عالم میں ظاہر ہوئی۔

(۴) شیخ اکبر لکھتے ہیں کہ ”اعیان ثانیہ“ کو وجود خارجی کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ یعنی معلومات حق تعالیٰ کو کبھی خارجی وجود حاصل نہیں ہوتا یہی بات باندرا دگر مشہور فلسفی مارکس (BERKELEY) نے کہی ہے لیکن وہ ”سٹر فلور“ میں الجھ کر رہ گیا یعنی یہ تو کہہ دیا کہ نفس مدرک سے باہر کشتی کا وجود نہیں ہے لیکن یہ نہ بتا سکا کہ خود نفس مدرک کی حقیقت کیا ہے۔ یہی حال نیٹشے (NIETZSCHE) کا ہوا کہ سب کچھ بتا دیا لیکن یہ نہ بتا سکا کہ قوت محرکہ کیا ہے۔ اگر وہ اس مقام تک پہنچ جاتا تو ”مقام کبریا“ مل جاتا۔ اسی لئے اقبال نے یہ کہا تھا:-

اگر بتا وہ مجدوب فرنگی اس زمانہ میں
تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے

شرح ارمغان حجاز

حصہ فارسی

پہلا باب

حضور حق

رباعی برصا

تہید واضح ہو کہ اقبال نے ہر باب کے شروع میں خود ایک رباعی بطور تہید لکھی ہے جس میں اس باب کی تعلیمات یا مقاصد کی روح کھینچ کر رکھ دی ہے۔ چنانچہ جو شخص اس رباعی کا مفہوم سمجھ لے گا وہ اس باب کی مخفی روح یا باطنی مفہوم سے باسانی آگاہ ہو سکتا ہے۔

حل لغات خوش یعنی خوش نصیب یا کامیاب + راہی بمعنی سالک یعنی عاشق +

سامانے نیکیر یعنی جو اس دنیا (زن + زر + زمین) کی دلفریبیوں میں سے کسی سے بھی
علاقہ دار رابطہ نہ رکھے۔ "سامانے" میں یا ئے "نیکیری ہے اور" "نیکیر" "آس" "ی"
کی جملہ صورتوں کی نفی کر رہا ہے + کم پذیر یعنی نمی پذیر۔ لفظ "کم" نفی پر دلالت کرتا ہے
من نہ آن زندم کہ ترک شاہد و ساغر کنم
مختصیب داند کہ من ایں کاہکامکتہ کنم (حافظ)

پندیاراں سے دراصل پند مراد نہیں ہے بلکہ دنیاوی راویہ نگاہ سے دوستیوں
کا مشورہ مراد ہے کہ اپنے لئے نہیں تو بیوی بچوں ہی کے لئے کھوڑی سی غیر فرس
کر لو۔

آہ سوزناکش۔ رشح کا مرجع "راہی" ہے۔ اقبال کے یہاں آہ کی دو قسمیں
میں ایک وہ آہ جو سوز سے خالی ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ عاشق کی روحانی اور
اخلاقی موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

دوسری وہ آہ جو سوز سے معمور ہوتی ہے اور اس میں یہ تاثیر ہوتی ہے
کہ وہ عاشق کو بھی زندگی عطا کر دیتی ہے اور جو اس عاشق کے پاس بیٹھا ہے
اس میں بھی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ "آہ" ہے جس سے سو سال کی
راہ ایک آن میں لئے ہو جاتی ہے:-

وادی عشق بے دور و دراز است و لے

لے خود جادہ صد سالہ بآہے گاہے

بالفاظِ دگر، آہ سوزناک کنایہ ہے عشق حقیقی سے۔

سینہ بکشا یعنی اپنے اندر اخذ حقایق کی استعداد پیدا کر۔ اقبال نے یہ ترکیب
اس آیت سے اخذ کی کہ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْرُ لَيْلٍ صَدْرًا لَقَدْ اَسَّاهُمْ اَرْبَعًا رُكُودًا
رسول! کیا ہم نے (ازراہ لطف و کرم) آپ کا سینہ (اخذ حقایق کے لئے)

نہیں کھول دیا؛ شرح صدر سے مراد ہے اس استعداد اور قابلیت کا پیدا ہو جانا، جو حقائق و معارف کے حصول کے لئے شرط اولیں ہے تیسرے مصرع کا مطلب یہ ہے کہ اسے مخاطب کسی عاشق کی صحبت اختیار کر کیوں؟ اس کا جواب چوتھے مصرع میں ہے غم صد سالہ کنا یہ ہے اُن مصائب اور پریشانیوں سے جن میں شاہ حجاہ سے لیکر گدا بے نوا ابھی مبتلا نظر آتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ پریشانیوں بھی دور ہو جاتی ہیں جن کے ازالہ کی کوشش میں انسان برسوں سرکھپاتا رہتا ہو۔

مطلب کہتے ہیں کہ سچا عاشق وہ ہے جو زن زر اور زمین سے دل نہیں لگاتا اور وہی کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اسے مخاطب اگر تو دنیا کی پریشانیوں سے نجات کا طالب ہے یا اگر تجھ کو کامیابی کی آرزو ہے تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کیونکہ وہ تجھے ”ذکر الہی“ سکھا سکتے ہیں اور ذکر الہی میں یہ تاثیر ہے کہ اس کی بدولت قلب کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ ﴿مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾: اے لوگو! آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے قلوب صرف ذکر الہی سے اطمینان حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔

تیس سال پہلے بھی اقبال نے یہی بات کہی تھی کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔

جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی

الہی اکیا چھپا ہوتا اہل دل کے سینوں میں

لیکن آفریں ہے قوم کے استقلال پر کہ وہ کس سے مس نہیں ہوتی، اور دن رات ”اہل فرنگ“ کی صحبت بلکہ غلامی میں مستغرق رہتی ہے

بنیادی تصور | اقبال ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ چراغ، چراغ ہی سے جل سکتا ہے اور کوئی صورت نہیں ہے۔

نوٹ | اقبال نے یہ رباعی ۱۹۳۷ء میں کہی تھی۔ اگر وہ اس وقت زندہ ہوتے تو بلا تامل اس کو اپنی کتاب سے خارج کر دیتے۔ اُن کو کیا خبر تھی کہ ۱۹۵۲ء میں ہر مسلمان ”سینہ کھولنے“ کے بجائے ”حساب کھولنے“ کی آرزو میں گرفتار ہو جائے گا ۱۲۔

رباعی برص ۳

حَلّ لغات | بیدلال اس کے دو معنی ہیں (۱) عاشق (۲) مایوس، ناکام، افسردہ۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں + رفتند کا غافل اس جگہ محذوف ہے۔ چونکہ مصرع میں مذکور ہے یعنی ”نماصال“ + عامال سے مراد اس دور کے مسلمان ہیں جو دنیا کے پرستار اور مہوس ہیں گرفتار ہیں جن میں کوئی ایسی خصوصیت باقی نہیں رہی ہے جو ان کو غیر مسلموں سے تمیز کر سکے، اسی لئے اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اسی لئے دنیا میں ان کو سربلندی یا عزت حاصل نہیں ہے + خاصاں - عامال کی ضد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے یا خاص اللہ تعالیٰ کے بندے۔ وہ لوگ جو صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا ”الہ“ یقین کرتے ہیں مثلاً حضرت فیض عبدالقادر جیلانیؒ یا حضرت خواجہ غریب نواز احمدیؒ۔

مطلب | اقبال بارگاہِ ایزدی میں عرض کر رہے ہیں کہ اے خدا! تیرے خاص بندے تو مدت ہوئی، اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔

رہ گئی رسم اذالہ روح بلالی نہ رہی

فلسفہ رہ گیا، تلقین غسزالی نہ رہی

اے خدا! اس دور جاہلیت کبیری میں تو ہم جیسے ناباک گنہگار سگانِ دنیا ہی
باقی رہ گئے ہیں (جو اسلام کا لبیل صرف اسلئے اپنے ساتھ چکائے ہوئے ہیں
کہ علانیہ انکار کرنے کے بعد ”ترقی“ کے دروازے بند ہو جائیں گے) اسلئے
میں بادبِ درخواست کرتا ہوں کہ ہم پر بھی ایک نگاہِ کرم ہو جائے تو تیری شان
بندہ نوازی سے بعید نہیں ہے۔

قصہ تیرے کہ شاعر اس وقت عالمِ تصور میں حرمِ کعبہ کی حدود میں داخل
ہو کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا
ہے اور دوسروں کو بھی جو قابلِ اعتراض ذرائع سے دولتِ جمع کر کے یہاں آئے
ہیں۔ اس مجمع کو دیکھ کر شاعر کے قلب کی گہرائیوں سے یہ التجازبان برآئی ہے کہ
اے مولا کریم تیرے بندے تو مدتِ ہونی دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اب تو مجھ جیسے
سگانِ دنیا ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اسلئے ”بیابانِ لحظہ باعاماں درآمیز“
اے خدا! اب طواف کرنے والوں میں نہ کوئی معین الدین ہے نہ عبدالقادر
سے نہ امداد اللہ ہے اور نہ وارثِ علی ہے۔ اسلئے میں بادبِ عرض کرتا ہوں
کہ اگرچہ ہم تیری نگاہِ التفات کے لائق نہیں ہیں لیکن تو محض اپنے فضل سے
ہم پر ایک نگاہِ کرم فرما۔

بنیادی تصور بنیادی تصور یہ ہے کہ اس دور میں کوئی ”اللہ کا بندہ“
نظر نہیں آتا۔ کیا خوب لکھا ہے اکبر الہ آبادی نے :-

جس سے دل اپنا بہلتا کوئی ایسا نہ ملا
بہت کے بندے ملے، اللہ کا بندہ نہ ملا

پہلی رباعی برصہ

حل لغات سخن ہارفت۔ بڑی بھینس ہوئی + از بود و بنودم۔ میرے موجود ہونے یا نہ ہونے سے متعلق + تجلت کا سبب یہ ہے کہ میں نے غیر اسلامی زندگی بسر کی + زندہ مردان۔ اقبال کی محبوب اصطلاح ہے۔ قلندر۔ فقیر۔ مومن۔ زندہ مرد عاشق۔ صاحب دل۔ سب مرادف الفاظ ہیں + عیار گرفتار۔ اندازہ کرنا یا تحقیق کرنا +

مطلب اس رباعی کا پہلا مصرع سہل منتع کی بہترین مثال ہے۔ اقبال نے ایک مصرع میں پاکستان جنت نشان کے باشندوں کی زندگی پر تبصرہ کر دیا ہے۔ شرح لکھوں تو ایک رسالہ مرتب ہو جائے۔ اسلئے اختصار کو مدنظر رکھ کر لکھتا ہوں کہ جب بارگاہِ ایزدی میں اس سُنَدِ برگفتگو ہوئی کہ اقبال (قوم) زندہ ہے یا مردہ؟ تو میں شرم کی وجہ سے بالکل خاموش رہا۔ آخر الامر جب اللہ تعالیٰ مجھ سے دریافت کیا کہ تو کیا کہتا ہے؟ کیا تیرے پاس اپنے وجود پر کوئی دلیل ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ اے مولا کریم! مسلمان جب زندہ تھے تو وہ تری راہ میں جہاد کیا کرتے تھے میرے وجود کا ثبوت جہاد سے تو مل نہیں سکتا کیونکہ وہ تو میں شہداء سے ترک کر چکا ہوں۔ اب اگر میری (میری قوم کی) ہستی کا کوئی ثبوت مل سکتا ہے تو میرے (بے ذوق) سجدہ سے مل سکتا ہے۔ یعنی تو زندہ مسلمانوں کے سجدوں کو خوب جانتا ہے، اچھی طرح پہچانتا ہے، تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے کہ میں زندہ ہوں یا مردہ؟ کیا تو میرے سجدہ سے میری حالت کا اندازہ نہیں کر سکتا، میرا سجدہ کس قدر بے ذوق اور مردہ ہے بس میں خود بھی اسی طرح بے ذوق اور مردہ ہوں۔ اے خدا! مجھ سے یہ سوال کر کے تو مجھے (قوم کو) کہوں ذلیل

کہتا ہے ”صورت یہ ہیں عالم پیرس“
 اقبال اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ
 بنیادی تصور | وہ سجدہ، روحِ زینِ جس سے کانپ جاتی تھی
 اُسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب

دوسری رباعی برصفا

دلِ من سے ذاتِ شاعر مراد ہے + کشادہ چون و پند سے مسائلِ کائنات
 حل لغات | کا حل مراد ہے + بلندیِ نگاہ سے مادیات سے لے تعلق مراد ہے +
 اس کافر سے دل مراد ہے۔ لفظ کافر میں بڑی معنوی خوبی مضمر ہے ایک خوبی تو
 یہ ہے کہ دوزخ کی رعایت سے دلو کو کافر کہا ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں طنز کا
 رنگ پوشیدہ ہے ہم جسے بہت عزیز رکھتے ہیں یا جسے بہت محترم سمجھتے ہیں اُسے
 بھی طنزاً ”کافر“ کہہ دیتے ہیں مثلاً

سخت کافر تھا جس نے پہلے میر
 منہ سب عشق اختیار کیا

یہاں ’کافر‘ میں توہین یا تحقیر کے بجائے عزت و اختتام کا تصور پوشیدہ ہے۔
 اسی طرح اقبال نے اپنے دل کو کافر کہا ہے۔ حالانکہ اس سے ان کی مراد کافر
 نہیں بلکہ موحّد ہے

کہتے ہیں کہ اے خدا! میرا طریقہ عام لوگوں سے بالکل جداگانہ ہے دنیا کے
 مطلب | لوگ، دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن میں زندگی کے
 اہم مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اگر تو مجھے بخش دے تو میری عنایت

ہوگی لیکن اگر تو مجھے دوزخ میں بھیجے تو اتنی التجا ہے کہ مجھے دوسروں کے ساتھ
مرت رکھنا بلکہ دوزخ میں ”ویرانہ“ عطا کر دینا تاکہ میں اپنی شانِ خلوت برقرار
رکھ سکوں۔ میں دنیا میں تنہا رہا اسلئے دوزخ میں بھی تنہا رہنا چاہتا ہوں یہیں
اگرچہ گنہگار ہوں لیکن دوسروں کی طرح دنیا کا طالب نہیں ہوں۔ اسلئے اگر تو
دوزخ میں بھیجے تو وہاں بھی خلوت میں رہنا چاہتا ہوں۔

بنیادی تصور | جو شخص مسائل کا نجات کے حل کرنے میں منہمک ہو جاتا ہے وہ خلوت
پسند ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ دوزخ میں بھی خلوت چاہتا ہے۔

پہلی رباعی برصہ

حل لغات | شور یعنی ہنگامہ، طوفان، تلاطم، شدتِ جذبات + آب و گل
کنایہ ہے جسم انسانی سے + عشق سے عاشق مراد ہے +
بہن رحمے یعنی اے خدا مجھ پر رحم کر + کارم بادل اقا یعنی بڑی مشکلات میں
پھنس گیا ہوں۔

مطلب | کہ ”دل“ مرکزِ عشق ہے۔ اور اس عشق یا دل کی بدولت عاشق
کی زندگی سراسر ہنگامہ بن جاتی ہے۔ اے خدا! میں دل کے ہاتھوں بڑی
مشکل میں پھنس گیا ہوں یعنی عاشقی میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں اور جب تک
خدا مدد نہ کرے عاشق ان مشکلات پر غالب نہیں آسکتا۔ اسلئے تو مجھ پر نگاہ کر مرکز
دل کی بدولت، عاشق کی زندگی، ہنگامہ ہائے گوناگوں کا
بنیادی تصور | مرکز بن جاتی ہے۔

دوسری رباعی برہم

حل لغات | از خود بروں آوردہ۔ اس رباعی کا مطلب اسی ترکیب کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ مسلک وحدۃ الوجود کی رو سے یہ دنیا کوئی مستقل باخارجی وجود نہیں رکھتی بلکہ خدا ہی کی ذات کی تجلی ہے جس طرح آفتاب کی شعاع، آفتاب سے الگ ہو کر کوئی وجود نہیں رکھتی بلکہ موجود ہی نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ دنیا اپنے وجود میں ہر لحظہ ذات باری کی محتاج ہے۔ ”کیست“ میں استفہام اقراری ہے یعنی ”جہاں از خود بروں آوردہ گشت“ یعنی اے خدا یہ دنیا تیری ذات کی تجلی کا کرشمہ ہے۔ تو نہوتا تو یہ بھی نہ ہوتی۔ جمال میں ش کا مرجع ”جہان“ ہے۔ جمال سے دلکشی حسن و خوبی اور رعنائی مراد ہے جو اس جہاں میں پائی جاتی ہے۔ جلوہ بے پردہ یعنی وہ جلوہ جو عیاں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں حسن و جمال پایا جاتا ہے یہ سب تیرا ہی ظہور ہے تیرا ہی جلوہ ہے، یعنی تیرا ہی ”جمال ذاتی“ ہے جو گل و بلبل کے پردہ میں ظاہر ہو رہا ہے۔ حذر کر دلی۔ اعتنا بردن۔ دور رہنا۔ پروردہ بمعنی مخلوق یعنی اُسے کیسے تو ہی نے خلعت وجود عطا کیا ہے۔

مطلب | اس رباعی میں وحدۃ الوجود کا رنگ پایا جاتا ہے۔ اس مسلک کی تشریح مقدمہ میں کر چکا ہوں۔ اس کو مد نظر رکھ کر اس کا مطالعہ کیجئے۔ کہتے ہیں کہ اے خدا! یہ دنیا بذات خود قائم نہیں ہے نہ مستقل وجود رکھتی ہے بلکہ تیری صفات کا منظر ہے۔ جب حقیقت حال یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے تو پھر اس کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ تیری ہی ذات کے مختلف کرشمے یا مظاہر ہیں آپ فرماتے ہیں کہ شیطان سے حذر کرو لیکن قصور و معاف ہو اُسے

آپ ہی نے تو پیدا کیا ہے اسلئے ہم تو اس میں بھی آپ ہی کے جلال کا جلوہ دیکھتے ہیں۔

بنیادی تصور | اقبال شاعرانہ انداز میں اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک فضل خدا شامل حال نہ ہو، انسان میں یہ طاقت نہیں کہ شیطان سے اسے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ انہوں نے شاعرانہ شوخی کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اے خدا! میں کیا اور میری بساط کیا؟ جب میرا وجود ہی تیری صفتِ تخلیق کا محتاج ہے تو قدرتی طور پر میں ہر وقت تیرے فضل و کرم کا محتاج ہوں۔ جب میں بذاتِ خود کوئی ہستی یا وجود نہیں رکھتا تو بذاتِ خود شیطان سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ خلاصہ کلام یہ کہ اقبال نے اس رباعی میں انسان کی بچاؤ کی کا نقشہ کھینچا ہے۔ اسی مضمون کو فارسی کے کسی شاعر نے یوں ادا کیا ہے:-

در میان تو دریا تختہ بستم کردہ
باز میگویی کہ دامن تر ممکن ہستیار باش

پہلی رباعی بر ص ۴

حل لغات | دل بے قید سے وہ دل مراد ہے جو مادی علاقہ میں گرفتار نہ ہو + بیج و تاب سے اضطراب یا پریشانی مراد ہے + نصیب بمعنی جزا + صلہ یا حصہ + عتاب کنایہ ہے دوزخ سے اور خطاب کنایہ ہے جنت سے +

مطلب | کہتے ہیں کہیں بہت پریشان ہوں کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا + میری حالت تو یہ ہے کہ میں کسی کو آزار نہیں پہنچاتا کیونکہ سب اللہ ہی کے بندے ہیں، حتیٰ کہ ابلیس کی دل آزاری بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی

گناہ کر لیتا ہوں۔ کیونکہ اگر میں بالکل گناہ نہ کروں تو اس کو اپنے مقصد انوار میں
 ناکامی ہوگی جس کا لازمی نتیجہ رنج ہے۔ اسلئے اُسے خوش کرنے کے لئے (آخر وہ بھی
 تو تیری ہی مخلوق ہے) گناہ کر لیتا ہوں۔ اب چونکہ میری نیت بخیر ہے اور
 اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اسلئے جو گناہ میں دوسروں کو خوش کرنے کے لئے
 کروں وہ گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ واضح ہو کہ یہ محض شاعرانہ انداز بیان ہے۔
 صوفی (جو وحدۃ الوجود کا قائل ہے) کسی کی دل آزاری نہیں
 بنیادی تصور کر سکتا۔ اس کے مسلک میں اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہے۔
 ع۔ دل بدست آور کہ حج اکبر است

دوسری رباعی بر صلا

مطلب جس طرح شاعر نے اپنی مشوقہ سے شکایت کی، اسی طرح اقبال
 نے، خدا سے شکایت کی ہے کہ اے خدا! جو لوگ تیرے عاشق ہیں
 دراصل وہی تیرے فضل و کرم کے مستحق ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ معاملہ اس
 کے برعکس ہے:-

رحمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر

برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر

اگر عاشقی کا صلہ یہی ہے کہ ہم تو محروم رہیں اور اغیار لطف اندوز ہوں
 تو پھر ایسی عاشقی کو بہارِ ادور ہی سے سلام ہے۔ واضح ہو کہ یہ محض شاعرانہ
 انداز بیان ہے۔

بنیادی تصور اقبال نے مسلمانوں کی حالتِ زار سے متاثر ہو کر شاعرانہ

انداز میں اللہ سے شکایت کی ہے ۱۲

پہلی رباعی برصوفے

حل لغات | بنجو پچیدگان - یہ اقبال کی اصطلاح ہے اور اس کو انصوں نے اپنی اکثر تصانیف میں استعمال کیا ہے۔ اس کی مکمل تشریح تو فرہنگ اقبال میں درج کروں گا۔ اس جگہ صرف اس قدر کافی ہے کہ لفظ پچیدن کے دو معنی ہیں (۱) چیزے را بنجو بستن یا پچیرے دیگر والبتہ شدن (۲) بقیار شدن پہلے مفہوم کی مثال :-

نقر کار خویش را سنجیدن است

بر دو حرف لا الہ پچیدن است

دوسرے مفہوم کی مثال :-

کراجوی، چرا درویش و تابی ؟

کہ او مید است تو زیر نقابانی

’بنجو پچیدن‘ سے تصوف کی اصطلاح میں مراد ہوتی ہے، مافی الانفس کی سیر۔ یہ بات قدرے تشریح طلب ہے :-

فلسفہ کے دو مشہور اسکول (مذہب) ہیں (۱) ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات حقیقی ہے اسلئے اس میں یعنی آفاق میں غور کرو (۲) دوسرے گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات حقیقی نہیں ہے صرف نفسِ مدرک (جس کی جمیع انفس ہے) حقیقی ہے۔ اسلئے اپنے اندر یعنی انفس میں غور کرو۔ اقبال دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنجو پچیدن کا مطلب ہے اپنے نفس (ذات) میں غور کرنا +

درد دل اسیر اندہ صوفی، لازمی طور پر اسیر دل ہوتا ہے کیونکہ باہر رکائیات میں، تو کچھ موجود ہی نہیں ہے۔

ہستی و نیستی از دیدن و ناپدیدن من
چہ زماں و چہ مکاں؛ شوخی گفتار من بہت

اس رباعی میں وحدۃ الوجود کا رنگ ہے۔ اور میں مقدمہ میں لکھ چکا ہوں کہ اقبال آخر عمر میں ”وجودی“ ہو گئے تھے۔ فلسفہ کا انجام اس کے سوا اور ہے بھی کیا؟

اس جگہ شاید کسی کو یہ شبہ لاحق ہو کہ بعض فلسفی تو انجام کار خدا
نوٹ کے منکر ہو جاتے ہیں وہ ”وجودی“ کس طرح ہوئے؟ اس کا جواب
یہ ہے کہ میری مراد صرف یہ ہے کہ

(۱) جو فلسفی مادہ پرست ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مادہ کے علاوہ اور کسی شے کا وجود نہیں ہے یعنی دوسری کوئی شے موجود نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات اُسی ایک مادہ کی جلوہ گری ہے اور تمام اشیائے کائنات، اُسی مادہ کے مختلف مظاہر ہیں۔

(۲) جو فلسفی خدا پرست ہے وہ انجام کار یہ کہتا ہے کہ خدا کے علاوہ اور کسی شے کا وجود نہیں ہے یعنی دوسری کوئی شے موجود نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات اُسی وجود واحد کی جلوہ گری ہے اور تمام اشیائے کائنات اُسی خدا کے مختلف مظاہر ہیں جس کے سوا اور کوئی ہستی موجود نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ وحدت وجود کے تو دونوں قائل ہیں ایک اُس وجود کی تعبیر مادہ سے کر رہا ہے دوسرا خدا سے

ڈارون کہتا ہے ”مادہ کے علاوہ اور کوئی ہستی موجود نہیں ہے“

منصور کہتا ہے ”خدا کے علاوہ اور کوئی ہستی موجود نہیں ہے۔“
 فرق جو کچھ ہے وہ اپنی اپنی پرواز کر یا ”ہمت“ کا ہے :-
 کہا منصور نے خدا ہوں میں   ڈراؤن بولا بوز نہ ہوں میں
 شے کہنے لگے مرے اک دوست   فکر کس بقدر ہمت اوست
 مطلب | اس رباعی کے دو مطلب ہیں :-

پہلا مطلب یہ ہے کہ اے مولا کریم! میں گروہ عشاق سے تعلق رکھتا
 ہوں اور تو خود جانتا ہے کہ یہ لوگ دل کی گرفت سے نکلنے ہی نہیں جو دنیا
 کی طرف متوجہ ہو کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انہیں دل ہی سے
 فرصت نہیں وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوں بھی تو کیسے؟ اس رنگ عاقبتی کا نتیجہ
 یہ ہے کہ تیرے چاہنے والے سراپا درد بن گئے ہیں اور چونکہ ”درد“ ان کی
 زندگی بن گیا ہے اسلئے وہ اس کا ”درمان“ یا علاج کرنے کے لئے تیار نہیں
 ہیں :-

ع چارہ گر اہم نہیں ہونے کے جو درماں ہوگا
 اندر میں حالات تو اپنے عاشقوں سے ”سجدہ“ کیوں طلب کرتا ہے؟
 یعنی تو ان سے یہ کیوں توقع کرتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں گے یا حج کریں گے؟
 مسجدیں تعمیر کریں گے یا مدارس قائم کریں گے؟ وہ تو تیری محبت میں ”ویران“
 یعنی فنا ہو چکے ہیں ان کے پاس دولت ہے کہاں جو زکوٰۃ واجب ہو یا
 حج واجب ہو؟ اے خدا! کیا کوئی بادشاہ ویران گائوں سے بھی خراج
 وصول کیا کرتا ہے؟

مرد درویش کا سرمایہ ہے آزادی و مرگ
 ہے کسی اور کی خاطر یہ نصابِ زرو و سیم

دوسرا مفہوم وہ ہے جس میں وحدۃ الوجود کا رنگ پایا جاتا ہے یعنی اسے خدا! تو ہمارے دل میں پوشیدہ ہے بلکہ تو ہی تو ہے ہم اپنے دل میں بھی کو دیکھ رہے ہیں اور جب یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ لاوجود الا انت (تیرے سوا اور کوئی شئی موجود نہیں ہے) تو ہم باقی ہی کہاں ہے جو تو ہم سے "سجدہ" کا طالب ہے؟

اسی مضمون کو حیدر آباد (دکن) کے ایک صوفی شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے:-

کریں ہم کس کو سجدہ اور گلائیں کس کے چندن ہم
منیم ہم دیر ہم بیت خانہ ہم بت ہم برہمن ہم
ہوا اے فیض معلوم ایک مدت میں، ہمیں تھے وہ
چا کرتے تھے جن کے نام کی دن رات بھرن ہم

دوسری رباعی برصہ

حل لغات | رومِ را ہے کہ الخ یعنی بے مقصد زندگی بسر کر رہا ہوں + ازال
تخے کہ الخ یعنی وہ کام کر رہا ہوں جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں

ہو سکتا +

مطلب | کہتے ہیں کہ اسے خدا! یہ سچ ہے کہ میں تیری مرضی کے مطابق زندگی بسر نہ کر سکا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا۔ اگرچہ میں غموں (پریشانیوں) سے نہیں ڈرتا لیکن ایک درخواست ہے وہ یہ کہ مجھے ایسے غم میں مبتلا مت کیجو جو دل کے شایان شان نہ ہو یعنی "دل"

کا اقتضایہ ہے کہ اس میں صرف تیرا غم (خیال) ہو پس تو مجھے دنیاوی غموں
(فکر و مباحث) سے محفوظ رکھ۔

بنیادی تصور انسان کو لازم ہے کہ اپنے دلوں دنیاوی غموں سے پاک رکھے۔
کیونکہ ان سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل میں صرف
ایک غم ہونا چاہیے یعنی وہ غم جو خدا کی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔

پہلی رباعی بر ص ۸

حل لغات | مٹے سے انکار و تخیلات مراد ہیں + تنک جا ماں سے کم طرف یا
نا اہل لوگ مراد ہیں + شراب پختہ سے درس محبت الہی مراد ہے +
خاماں سے اہل دنیا مراد ہیں جو روحانی حقائق سے بے بہرہ ہیں یا ان کے سمجھنے
کی صلاحیت نہیں رکھتے + شرر سے وہ حقائق مراد ہیں جو اقبال نے اپنے
کلام میں بیان کئے ہیں + نیستان سے نا اہل افراد مراد ہیں جو ان حقائق سے
استفادہ نہیں کر سکتے۔

مطلب | کہتے ہیں کہ اے خدا میں نے اپنی شاعری کے ذریعہ سے اعلیٰ
روحانی حقائق بیان کئے ہیں۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو
ان کو نا اہلوں سے محفوظ رکھو کیونکہ وہ ان کو سمجھ نہیں سکتے اس لئے یقیناً انکی
بتقدیری کریں گے۔

بنیادی تصور

ع قدر گوہر شاہ داند یا بداند گوہری

دوسری رباعی برص

حل لغات کشمکش اندر طلب سے عاشق کی کیفیات قلبی مراد ہیں۔ عشق کا خاصہ ہے کہ وہ عاشق کو ہر وقت بیقرار اور مضطرب رکھتا ہے + درد و داغ و تاب و تب یہ چاروں کیفیات عشق کا لازمی نتیجہ ہیں + لامکان - مکان کی نفیض ہے جیسے لا انسان، انسان کی - اصطلاح میں لامکان اس عالم کو کہتے ہیں جہاں نہ زمانہ ہونہ مکان + نالہا لے نیم شب سے کیفیت عشق مراد ہے +

مطلب اس رباعی میں اقبال نے شاعرانہ خوشی سے کام لیکر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ ”درد و داغ و تاب و تب“ یہ بندہ (عاشق) کی صفات ہیں۔ حق تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے۔ بندہ کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سراپا سوز و گداز ہو۔ اگر یہ صفات اس سے زائل ہو جائیں تو اسکی ذات فنا ہو جائیگی اور یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بندہ کا کمال اس میں ہے کہ وہ اپنی ذات رہستی کو برقرار رکھ سکے۔

ع بے بجز شمس گم شدن انجام مانیت
کہتے ہیں کہ میں اسلئے لامکانی ہونا نہیں چاہتا کہ پھر میں باقی نہیں رہوں گا۔
بنیادی تصور | عبد کمال اس میں ہے کہ وہ اپنی شانِ عیدیت برقرار رکھے
شیخ اکبر نے اسی نکتہ کو یوں بیان کیا ہے۔ وعبد عبد
و ان ترقی اور عید ہمیشہ عبد ہی رہیگا خواہ وہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کرے۔
اسی لئے اقبال کہتے ہیں :-

کمال زندگی دیدار ذات است   طریش رستن از بند جہات است

پہلی رباعی برص ۹

حل لغات | زمین - یعنی میرے کلام یا پیغام کی تاثیر کی بدولت + بندہ سودو
زیاں سے طالب دنیا مراد ہے +

مطلب | کہتے ہیں کہ اے خدا! میرے کلام کی تاثیر سے ایسی جماعت پیدا کر دے
جو اس دنیا میں تیرا نام بلند کر سکے اور تیرے راستہ میں جہاد کر سکے۔
موجودہ مسلمان تو دنیا حاصل کرنے میں نہمک ہیں اسلئے تو نئی قوم پیدا کر جو میرے
کلام کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو سکے۔
بنیادی تصور | موجودہ مسلمانوں کی غفلت شعاری پر ماتم کیا ہے۔

دوسری رباعی برص ۹

حل لغات | جہان نے یعنی یہ دنیا ایسی ہے کہ + با آفتابے یعنی قرآن مجید کی
روشنی کے باوجود اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے +
صواب اور یعنی جس بات کو دنیا والے صحیح و درست سمجھتے ہیں وہ دراصل بالکل
غلط ہے + ویرانہ سے یہ دنیا مراد ہے جو بظاہر آباد ہے بلکہ اس کی آبادی روز
افروز ہے، لیکن درحقیقت بنی آدم کے ظالمانہ طرز عمل کی بدولت ویرانہ میں
بتبدیل ہو رہی ہے +

مطلب | اے خدا! تیرا پاک کلام اس دنیا میں موجود ہے جو انسانوں کو تاریکی
سے نکال کر روشنی (نور) میں لاسکتا ہے اور اس دنیا کو منور کر سکتا ہے
لیکن واسے برسا کثان دنیا کہ وہ اس نور سے استفادہ نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ

یہ ہے کہ وہ اپنے زعمِ باطل میں راہِ راست پر ہیں لیکن دراصل گمراہ ہیں۔
اے خدا! تو کب تک اس صورتِ حال کو پسند کرتا رہیگا؟ تو کب تک نیادم
کے وجود سے اس ویرانہ کے حسن و جمال میں کوشاں رہیگا؟ میں بآداب
عرض کرتا ہوں کہ اس ویرانہ کے بجائے دوسری دنیا پیدا کر جس میں
ایسے لوگ آباد ہوں جو تیری مرضی پر چلیں اور تیرے پاک کلام کو اپنی زندگی
کا دستور العمل بنائیں۔

بنیادی تصور | اہل دنیا کی غیر مومنانہ روش پر ماتم کیا ہے اور نئے
دور کی نمٹا کی ہے۔

پہلی رباعی برصفا

مطلب | اے خدا! اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تیرا فرمانبردار بندہ ہوں
اور تو جس حال میں رکھے اسی میں راضی ہوں لیکن بصدِ ادب عرض کرتا ہوں
کہ تیری دنیا میں ظلم و ستم کی اس درجہ گرم بازاری ہے کہ جب تک کوئی شخص
”گدھے“ کو ”گھوڑا“ نہ کہے . . . . جب تک کوئی شخص ضمیر فرشتی نہ کرے
در و غلوئی کو شعاعِ زندگی نہ بنائے دو قہندگان اور اربابِ اقتدار کی
خوشامد نہ کرے، ترقی نہیں کر سکتا۔ چونکہ میں تیرے سوا کسی کے سامنے
سر نہیں جھکاتا اسلئے اگر تیری دنیا میں ترقی کی یہی شرط ہے کرات کو دن
کہوں تو یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔

بنیادی تصور | دنیا کی عام روش پر تبصرہ ہے کہ جھوٹ کی کثرت نے سچ
کو مغلوب کر رکھا ہے۔

آج کوئی شخص سچ بول کر دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا

دوسری رباعی برصفا

حل لغات | دلے یعنی البادل + بے سرورے یعنی جس میں کوئی زندگی نہیں ہے + کف خاتم سے ذات شاعر مراد ہے + بار دوش سے ناپسندیدہ شئی مراد ہے +

مطلب | شاعر نے اپنی ذات کے پردہ میں اپنی قوم کی حالت بیان کی ہے کہ مسلمان اگر ناز پڑھتے بھی ہیں تو "بے حضور" یعنی ان کے قلوب تیری تجت سے خالی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان نمازوں سے وہ فوائد مرتب نہیں ہوتے جو مقصود ہیں بنیادتی تصور | ناز بے حضور سے کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا۔

پہلی رباعی برصفا

حل لغات | قصہ دین وطن سے وہ آویزش مراد ہے جو آج کل تمام اسلامی ممالک میں رونما ہے۔ دین سے دین اسلام مراد ہے جو مکمل دستور العمل ہے۔ وطن سے وہ نظریہ مراد ہے جسے سو لہویں صدی میں میکینا وکی نے پیش کیا تھا جس کی رو سے

(۱) مذہب کو سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور نہ مذہب سیاسی معاملات میں کوئی دخل دے سکتا ہے۔ دونوں کے دائرے الگ الگ ہیں۔
(ب) خیر و شر کا معیار مذہب نہیں ہے بلکہ مملکت (STATE) ہے۔

ہر وہ بات جس سے مملکت کو تقویت حاصل ہو سکے، اچھی ہے اور ہر وہ بات جس سے مملکت کو ضعف پہنچے بُری ہے۔

(ج) قوم، مذہب سے نہیں بلکہ وطن سے بنتی ہے۔ ایک ملک میں جس قدر لوگ رہتے ہیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا نصرانی، یہودی ہوں یا مجوسی، سب ایک قوم ہیں۔

(د) انسان کی آخری (اعلیٰ) وفاداری کامل کر مذہب نہیں ہے۔ بلکہ وطن ہے۔

(لا) انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ وطن کے لئے جیے اور وطن کے لئے مرے۔
(و) اگر کسی مسئلہ میں مذہب اور وطن میں اختلاف پیدا ہو جائے تو انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ مذہب کے بجائے وطن کے فیصلہ کو تسلیم کرے۔
(ز) مذہب کا کام صرف یہ ہے کہ وہ انسان کی نجات اخروی کا انتظام کر دے۔ وہ سیاست یا دوسرے معاملات میں رہنمائی کا حق نہیں رکھتا۔
ان تعلیمات کو پیش نظر رکھ کر یاسانی ہم اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ وطنیت کا نظریہ، دین اسلام کی ضد ہے۔ کیونکہ دین اسلام انسان کے لئے مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی کا کوئی شعبہ اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔

اس نظریہ کو سب سے پہلے یورپ نے قبول کیا اور بیسویں صدی کے آغاز سے یہ نظریہ اسلامی ممالک میں بھی مروج اور مقبول ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس نظریہ کو قبول کر لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ بقول اقبال قومیت، اسلام کی پیڑ کٹ جاتی ہے اور ملت اسلامیہ مختلف ملتوں یا قوموں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ایک قوم بنایا ہے۔

چونکہ یہ نظریہ، اسلام کی بیخ کنی کرتا ہے اس لئے اقبال نے ساری عمر اس کے خلاف، اپنی پوری قوت کے ساتھ جہاد کیا۔

مطلب کہتے ہیں کہ اے خدا! دین و وطن میں جو کشمکش اس وقت جاری ہے میں تجھ سے اس کی روداد کیا بیان کروں۔ ”مریخ زمین کہ از بے ہری تو“ اس مصرع میں بظاہر ”بے ہری تو“ میں طنز کا رنگ نظر آتا ہے لیکن دراصل مسلمانوں کی غفلت شعاری پر ماتم کیا ہے کہ اے خدا! میری قوم نے اپنی جہالت اور نادانی کی بدولت، اسی بتخانہ کو پھر آباد کر دیا جس کو اسلام نے منہدم کیا تھا۔

اقبال نے نظریہ وطنیت کو دیر یا بتخانہ سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ آج کل وطن انسانوں کا مبودین گیا ہے اور وطن پرست خدا کے بجائے اس کی پرستش کر رہے ہیں

مسلمانوں کی غفلت اور دین اسلام کے اصول سے بنیادی تصور ناواقفیت پر ماتم کیا ہے۔

دوسری رباعی برص ۱۱

حل لغات | بند فرنگ۔ یورپ کی غلامی خواہ سیاسی ہو یا اقتصادی ذہنی ہو یا تمدنی + آساں بنیاد یعنی وہ باسانی اپنے دل پر قابو نہیں یا سکتا مطلب یہ ہے کہ وہ غلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتا + سیما بمعنی پیشانی + سودن بمعنی گھسنا + غیر بمعنی غیر اللہ + بوذرغ سے حضرت ابوذر غفاریؓ مراد ہیں + مسلمان سے حضرت سلمان فارسیؓ مراد ہیں۔ چونکہ یہ دونوں یررگ اسلام کی

حقیقی روح (شانِ فقر) کے حامل ہیں اسلئے اقبال نے ہر تصنیف میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ رباعی کا مطلب بالکل واضح ہے بنیادی تصویر یہ ہے کہ جو شخص غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے وہ قیامت تک شیچا مسلمان نہیں بن سکتا۔

پہلی رباعی برص ۱۲

حل لغات | ایں جہاں و آل جہاں یعنی دنیا اور عقبیٰ + رمز جہاں یعنی زندگی کی حقیقت

مطلب | کہتے ہیں کہ اے خدا میں نے دنیا کا طالب ہوں نہ عقبیٰ کا۔ میں تو عرفانِ ذات خویش کا آرزو مند ہوں۔ یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میری اصلیت کیا ہے۔ اسلئے تو مجھے دولتِ عشق (اپنی محبت) عطا کر دے کیونکہ عشق ہی سے مجھے اپنا سراغ مل سکتا ہے۔

بخشم عشقِ نگر، تا سراغِ خود یابی
جہاں بخشم خردِ سیمیا و نیزنگ است

بنیادی تصویر | مومن صرف اللہ کی محبت کو مقصودِ حیات بناتا ہے۔

دوسری رباعی برص ۱۲

حل لغات | مرزق آسا سے ذاتِ شاعر مراد ہے۔ وہ شخص جو دشواریوں کو بھاگتا ہو یا جہاد اور عملِ صالح سے جان چراتا ہو + یاد سے حوادثِ روزگار مراد ہیں + رفتم از جا یعنی اپنے مقصدِ حیات سے غافل ہو گیا

جاوید سے اپنے دوسرے فرزند کی طرف اشارہ ہے جسے مرحوم بہت عزیز رکھتے تھے۔ راقم الحروف کی دعا ہے کہ وہ بھی اپنے نامور باپ کے نفس قدم پر چل کر ملت کی خدمت کرے۔ آمین + یہ بخش یعنی اُس کی کامیاب زندگی سے + چہرہ شام سے شاعر نے اپنی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس کے زاویہ نگاہ سے ناکام رہی۔ اس لفظ سے پریشانیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں مطلب یہ ہے کہ اسے خدا جاوید ایسی شاندار اور کامیاب زندگی بسر کرے کہ میری سب کلفتیں دور ہو جائیں۔ آمین۔

پہلی رباعی برصہ ۱۳

حل لغات کشادہ معنی کامیابی، ترقی، سر بلندی + فقیہش سے مسلمانوں کے تقہا مراد ہیں جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ علی العموم یقین اور علم دونوں سے محروم ہیں۔ اس فقدان یقین و علم کا نتیجہ تیسرے مصرع میں بیان کیا ہے + نا دیدنی سے وہ خواریاں اور رسوائیاں مراد ہیں جو اس دور میں مسلمانوں کے لئے مختص (RESERVED) کر دی گئی ہیں۔ کوئی قوم ان میں شریک نہیں ہو سکتی۔ مثلاً ایک لاکھ دختران ملت اغبار کے قبضہ میں ہیں لیکن ہم بدستور عیش و عشرت میں منہمک ہیں + **مطلب** اے خدا! میری سادگی پر نگاہ کر کہ میں اس قوم کی سر بلندی کے لئے تجھ سے دعا کرتا ہوں جس کے رہنما اور پیشوا دولت ایمان اور دولت علم دونوں سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ساری عمر اپنی آنکھوں سے اپنی قوم کو ذلیل و خوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر میں پیدا ہی نہ ہوتا۔

نوٹ چونکہ ”نا دیدنی“ کی تشریح کے لئے بجائے خود ایک کتاب درکار ہے یعنی ہندی مسلمانوں کی صد سالہ دشمنی (۱۸۵۰ء تا ۱۹۵۰ء) تاریخ۔ اس لئے شائقین بطور خود اس دور کی تاریخ مطالعہ کر لیں۔

افسوس یہ ہے کہ فقہاء ابھی تک سو رہے ہیں۔ غالباً اس وقت بیدار ہونگے جب ساری قوم اشتراکیت قبول کر لیگی اور خداوندان ماسکوان کے سامنے دو شرطیں پیش کریں گے کہ یا تو لینن پر ایمان لاؤ یا اس ملک سے نکل جاؤ ۱۲

بنیادی تصور فقہائے ملت کی افتراق پسندی، غفلت شعاری اور عصر حاضر کے تقاضوں سے بے خبری پر ماتم کیا ہے۔

دوسری رباعی برص ۱۳

حل لغات آیتان حاضر و موجود سے وہ حکومتیں مراد ہیں جو اس وقت مسلمانوں پر یا دنیائے اسلام پر کسی نہ کسی رنگ میں مسلط ہیں یعنی امریکہ، فرانس، روس، برطانیہ اور ہالینڈ + تبتانہ سے یہ دنیا مراد ہے + اولاد براہیم سے مسلمان مراد ہیں + نمک پروردہ بمعنی غلام + نمرود۔ حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ کنا یہ ہے ان اقوام یا حکومتوں سے جنہوں نے اس وقت انسانوں کو اپنا بندہ بنا رکھا ہے + اس رباعی کا مطلب بالکل واضح ہے۔ بنیادی تصور یہ ہے کہ اقبال دنیائے اسلام کی بربادی پر اللہ تعالیٰ کی جناب میں استغاثہ کر رہے ہیں۔

پہلی اور دوسری رباعی برصفا

حل لغات سرور رفتہ سے مسلمانوں کی عظمت رفتہ مراد ہے۔ کیونکہ حکومت سے سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر سرور کی جگہ سرود کا لفظ رکھ دیا جائے تو اس سے اقبال کی شاعری یا پیغام مراد ہو سکتی ہے اور میری رائے میں یہ لفظ اسب ہے کیونکہ دوسرے شعری انہوں نے اپنا ذکر کیا ہے اور اقبال جیسا کہ سب جانتے ہیں سرود گو تھے انہوں نے اپنی قوم کو حجازی نے میں نغمہ سنایا تھا + نیسے از حجاز سے اس شاعر کثیر اشارہ ہے جو قوم کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرے + سرمد یعنی ختم شد وانا نے راز سے وہ شخص مراد ہے جو قرآن حکیم کے حقائق و معارف سے آگاہ ہو +

مطلب یہ رباعی مرحوم نے اپنی وفات سے چند ماہ پیشتر موزوں کی تھی جبکہ انہیں اپنی وفات کا یقین ہو گیا تھا۔ اس رباعی میں وہ اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ میں تو اب عنقریب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو ہی بہتر جانتا ہے کہ آئندہ ایسا شخص کب پیدا ہوگا جو مسلمانوں کو عشق رسول کا پیغام دیگا اور ان کو اسلام کے حقائق و معارف سے آگاہ کرے گا۔ دوسری رباعی میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا اگر میرے بعد کوئی مصلح پیدا ہو تو اس کے کلام میں ایسی تاثیر رکھ دیجو کہ قوم کا دل کھل جائے اور اس کو ایسی روحانی طاقت عطا کر دیجو کہ وہ اصلاح نفوس کر سکے۔ اس میں کلمہ کارنگ ہو یا وہ حکیم و دانائے راز ہو، تاکہ دنیا کو تیری طرف بلا سکے۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۱۵

حل لغات | متاع یعنی لونی یا سراپہ + دل درد آتشا یعنی ایسا دل جس میں
 اللہ اور اس نے رسولؐ کی محبت موجزن ہو + فغان نارسا
 سے ایسا جذبہ عشق مراد ہے جو ہمیشہ مضطرب رکھے۔ اقبال کے فلسفہ میں
 'وصل' پسندیدہ چیز نہیں ہے کیونکہ وصل کے بعد جد و جہد ختم ہو جاتی ہے۔
 تو شناسی ہنوز شوق بمیرد ز وصل
 چیست حیات دوام ؟ سو ختن ناتمام
 یعنی فغان نارسا اور سو ختن ناتمام کا ایک ہی مطلب ہے۔ اسی حقیقت کو
 یوں بیان کیا ہے۔

خودی چوں بختہ گرد دلا ز دال است
 فراق عاشقال عین وصال است

لآلہ۔ اقبال کی شاعری میں ایک علامت (SYMBOL) ہے
 وہ اس کو جذبہ عشق کا خارجی منظر قرار دیتے ہیں۔ لآلہ خاموش ہوتا ہے اس
 کے باوجود زبانِ حال سے عشق کا اظہار کرتا ہے رباعی کا مطلب واضح ہے۔

دوسری رباعی بر صفحہ ۱۵

حل لغات | دل از دست کسے بردن۔ کنایہ ہے شانِ محبوبی سے + غم اندر
 سینہ پر وردن۔ کنایہ ہے شانِ عاشقی سے + مطلب واضح ہے
 اور بنیادی تصویر یہ ہے کہ لے خدا میری قوم کے افراد ہیں نہ شانِ معشوقی

پائی جاتی ہے نہ رنگ عاشقی۔ مسلمانوں نے زندگی کا مقصد صرف یہ سمجھا ہے کہ حیوانات کی طرح کھائیں پئیں اور مر جائیں۔

پہلی رباعی برص ۱۶

حل لغات | دل مازکنار مارمیدہ یعنی ہم نے دل جیسی بے بہاد دولت کو دنیا طلبی میں منہک ہو کر ضائع کر دیا۔ خدا کی عجزت کے سبب اس میں دنیا کی عجزت بھری + بصورت ماندہ۔ یعنی دیکھنے میں تو "دل" موجود ہے لیکن اس کا عدم اور وجود و قوتوں یکساں ہیں معنی ندیدہ۔ کیونکہ ہم نے اس کو حقیقت سے آگاہ نہیں کیا۔ یعنی ہمارا دل، مقصد حیات سے آگاہ نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ پہلے مصرع میں بیان کر دی ہے + آن رائدہ درگاہ سے ابلیس مراد ہے + چوتھے مصرع کی ترکیب نحو میں ابہام ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ "حق" لفظ دیدہ کا فاعل نہیں ہے بلکہ مبتدا ہے۔ یعنی ابلیس نے حق کو دیکھا لیکن ہم نے اس کو دیکھا نہیں بلکہ صرف دوسروں سے سنا کہ وہ موجود ہے اسی لئے ہم سے ابلیس بہتر ہے۔ ہم دیدہ کی نعمت سے اسلئے محروم رہے کہ ہم نے اپنے دل کو چودید کا واحد ذریعہ تھا، دنیا طلبی کی بدولت مژدہ کر دیا۔ بنیادی تصور یہ ہے کہ مقصد مومن "دیدار ذات" ہے یعنی کامل یقین۔ میں نے دیدار کا مطلب یقین اسلئے بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں دیدار نہیں ہو سکتا۔

یہ بنیادی تصور ہی اقبال کے فلسفہ کا خلاصہ ہے۔ یعنی مقصد حیات **نوٹ** "دیدار" ہے۔ اقبال نے اسکو متعدد مقامات میں واضح کیا ہے۔

دو شعر لکھتا ہوں :-

کمال زندگی دیدار ذات است
طریقش رستن از بندہات است

بر مقام خود رسیدن زندگی است
ذات را بے پردہ دیدن زندگی است

دوسری رباعی بر ص ۱۶

اس رباعی کا مطلب واضح ہے۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے کیونکہ ان میں جستجو و عشق کا مادہ نہیں ہے، خدا سے ملنے کی آرزو صرف انسان میں پائی جاتی ہے۔

پہلی رباعی بر ص ۱۷

شب اس انجن النجی یعنی دنیا کی رونق میرے ہی دم سے ہے + حل لغات
چومہ از گردش خود النجی یعنی میں نے اپنے آپ کو تیرے عشق میں فنا کر دیا + یہاں ”من“ سے ذات شاعر مراد نہیں ہے بلکہ نوع انسانی مراد ہے + تغافل ہائے تو سے اللہ تم کی شان بے نیازی کی طرف اشارہ ہے کہ اس دنیا میں اس کے عشاق اکثر مصائب و بیوی کا شکار نظر آتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو سکتی ہے کہ خدا کے بندوں

نے ہمیشہ مصیبتوں میں زندگی بسر کی ہے۔ مثلاً امام احمد ابن حنبلؒ، امام ابن تیمیہؒ، اور شیخ شہاب الدین مقتولؒ +
مطلب | اس رباعی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں:-

پہلا مطلب یہ ہے کہ اے خدا! اپنی آدم نے اپنی جد و جہد سے تیری دنیا کو رہنے کے قابل بنایا اور تیرے نام کو بلند کرنے لئے اپنی جانیں تجھ پر قربان کیں۔ لیکن جب نا اہلوں اور کوتاہ بینوں نے تیری ذات پاک پر قافِ ظل کا الزام عائد کیا کہ تو نے اپنے عشاق کی قدر نہیں کی (تو میں ان کی تحفیل سے اٹھ کر چلا آیا کیونکہ مری دانست میں ان کا یہ قول کفرانِ نعمت پر دال ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں اور بندوں کو آقا کے طرزِ عمل پر تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ میں نے اپنی آدم نے، اس دنیا کو دلکش بنانے کے لئے حتی المقدور جد و جہد کی، لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو صلہ (انعام) کے طالب ہیں اور توقعات پوری نہ ہونے کی وجہ سے حریفِ شکایت زبان پر لاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا مستقل وجود ہی کہاں ہے جو میں یہ دعویٰ کروں کہ ”میں“ نے کوئی کار نیایاں انجام دیا؟ جو کچھ ہے تو یہی ہے۔ اگر میں نے کچھ کام کیا تو وہ تیرے ہی فضل و کرم کی بدولت انجام دیا۔ حالی مرحوم نے بھی اس حقیقت کو واضح کیا ہے:-

کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا   ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا
 جو کچھ بھی ہوا، ہوا اکرم سے تیرے   جو کچھ ہوگا، تیرے کرم سے ہوگا
 بنیادی تصور یہ ہے کہ حضرت انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

اگر کوئی شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے تو محض فضلِ رب ہے، کیونکہ فاعِل حقیقی تو وہی ہے بذاتِ خود کسی انسان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ بلکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے طاقت کیسی؟

دوسری رباعی برصفا

مطلب | اس رباعی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔

پہلا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دور اس قدر ملحدانہ کافرانہ اور مشرکانہ ہے کہ انسانوں کا تو ذکر ہی کیا ہے، فرشتوں کا بھی دل دکھ رہا ہے۔ بنی آدم نے اپنی حماقت کی بدولت اس دنیا کو ایسا تنجانہ بنا دیا ہے کہ جبلاء، اللہ کے بجائے اس کے بندوں کی پرستش کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کافر ہو جاتے ہیں۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر آنچہ کافر (فرنگ، می ترashed، مومن اُن را می پرستد یعنی اس زمانہ کے مسلمان اسلام سے اس قدر بیگانہ ہو چکے ہیں کہ کفار جو خیالات اور نظریات اُن کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بلا تامل انہیں قبول کر لیتے ہیں۔

بنیادی تصور | اس زمانہ کے مسلمانوں کی بے راہ روی اور جہالت پر ماتم کیا ہے۔

پہلی رباعی برصفا

حل لغات | روئی سے حضرت مولانا جلال الدین رومی مراد ہیں جو ^{رحمۃ اللہ علیہ}

میں پیدا ہوئے تھے اور ۷۲۰ھ میں فوت ہوئے۔ مثنوی ان کی شہرہ آفاق تصنیف ہے جس کی شان یہ ہے:-

مثنوی مولوی معنوی

ہست قرآن در زبان پہلوی

اس شرح میں نہ مثنوی پر تبصرہ کی گنجائش ہے نہ صاحب مثنوی پر صرف ایک بات لکھ سکتا ہوں کہ اقبال تو مولانا رومی کے شاگرد ہیں اور مولانا موصوف، شیخ اکبرؒ کے ممنون کرم ہیں + شور رومی سے عشق کی وہ کیفیت مراد ہے جو عاشق کو ہنگامہ برپا کرنے پر مائل بلکہ مجبور کر دیتی ہے۔ چونکہ رومیؒ کے اندر عشق کی یہی شان نمایاں تھی اسلئے اقبال نے رومی کے لئے شور کا لفظ استعمال کیا + خسروؒ حضرت سیدی و مولائی سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہیؒ کے عاشق، جو انجام کار محشوقی کے مرتبہ عالیہ پر فائز ہو گئے تھے۔ اس کے ثبوت میں بہت سے شواہد پیش کئے جاسکتے ہیں لیکن بخوفِ طوالت صرف ایک شواہد پیش کرتا ہوں۔ اہل دل اس کو بغور پڑھیں اور اپنا ایمان تازہ کریں:-

ایک دن میرے آقا حضرت محبوب الہیؒ نے عالم سرخوشی و مستی میں اپنی زبان گوہر بار سے یوں ارشاد فرمایا کہ ”اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ دریافت فرمائے گا کہ نظام الدین! تو ہماری بارگاہ میں کیا تحفہ لیکر آیا ہے؟ تو میں دست بستہ عرض کروں گا کہ مولا کریم! میں کیا اور میری بساط کیا! لیکن میں ایک چیز تیری بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کرنے کے لئے لایا ہوں جو میری تمام عمر کا سرمایہ ہے اور وہ خسروؒ کے دل کا سوز ہے“

اب ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ اقبال نے ”سوزِ خسرو“ کی ترکیب کیوں استعمال کی ہے۔ یہ وہ سند ہے جو اس عاشقِ صادق کو محبوبِ الہی کی بارگاہ سے عطا ہوئی تھی۔ کون محبوبِ الہی؟ وہی جس کی بارگاہ میں خود اقبال نے عشقِ یار میں حاضر ہو کر کچھ التجائیں کی تھیں اور دنیا کو اسی دے سکتی ہے کہ وہ سب قبول ہو گئیں۔ ”سوز“ وہ صفت ہے جو حضرت خسرو کے دل میں، حضرت محبوبِ الہی کی نگاہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ میں اس شرح میں جو منشی فاضل کے طلبہ کے لئے لکھ رہا ہوں، ”سوز“ کی تشریح کر سکتا ہوں نہ مصدرِ سوز کی صفت بیان کر سکتا ہوں۔ صرف اتنا کافی ہے کہ سوز عشق کی وہ کیفیت ہے جو دل کو اس طرح گھلا دیتی ہے جس طرح آگ سولے کو۔

اب ناظرین لازمی طور پر مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ دل کے گھٹنے سے فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دل جس قدر گھٹتا جاتا ہے ”عکسِ رخِ یار“ اسی قدر اجاگر ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ جب دل بالکل نگہل جاتا ہے تو بالکل عکسِ رخِ یار بن جاتا ہے۔ یعنی دل کی جگہ ”یار“ جلوہ گر ہو جاتا ہے +

سنائی ابوالمجد مجد و دسنائی غزنوی۔ پانچویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے ابتداء میں سلطان بہرام شاہ غزنوی کے درباری شاعر تھے اور غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے لیکن جب ایک مومن حضرت ابوالیوسف ہمدانیؒ کی صحبت نصیب ہوئی تو سلطان موصوف ان کا ادنیٰ غلام بن گیا۔ مولانا رومؒ نے انہی کی شان میں کہا ہے:-

ع ما از بنی سنائی و عطارد اندیم

بندگی سے اللہ تم کی غلامی مراد ہے اور اقبال کی رائے میں انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ چنانچہ سرکارِ دو عالم ﷺ

کو اللہ تعالیٰ نے ”عبدہ“ کا خطاب دیا ہے جو مرتبہ کے لحاظ سے رسول اللہ سے بھی بڑا ہے کیونکہ جب تک کوئی شخص مقام عبدیت پر فائز نہ ہو خلعت نبوت و رسالت سے سرفراز نہیں ہو سکتا۔ عبدہ کی صفت میں اقبال کا ایک شعر ہدیہ ناظرین کرتا ہوں :-

عبد دیگر، عبدہ چیرے دگر
ناسر یا انتظار، او منتظر

درسا عشق - موافقت کرنا یا مطابقت پیدا کرنا یا خوگر ہو جانا +
مطلب | اس رباعی میں اقبال نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ مجھے روحی کی سی مستی، خستہ و گسا سوز و گداز اور سنائی گسا صادق و اخلاص عطا کر دے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے خدا! میں بندگی (مقام عبدیت) کو اس قدر دقیق سمجھتا ہوں کہ خدائی لینے کے لئے بھی تیار نہیں ہوں۔ کیونکہ خدائی میں سوز و گداز کا رنگ نہیں پایا جاتا +
بنیادی تصویر یہ ہے کہ سوز و گداز عاشقی، انسان کے حق میں ”متاع“ ہے بہا ہے :-

متاع ہے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی
مقام بندگی دیگر نہ لوں شانِ خداوندی

دوسری رباعی بر ص ۱۸

حل لغات | زندہ بمعنی گڈی + زکارش الخ کار سے بد اعمالیاں مراد ہیں جن کو دیکھ کر رشتے بھی مسلمانوں کے حال پر ماتم کر رہے ہیں +

باردوش۔ بیکار + رباعی کا مطلب بالکل واضح ہے۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ اس وقت مسلمان قوم دنیا میں بالکل بے مقصد رجحانوں کی سی زندگی بسر کر رہی ہے۔

نوٹ اس رباعی کا ماخذ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متینہ کیا ہے کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو میں تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کرنے پر قادر ہوں جو تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوگی۔

”يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ“

پہلی اور دوسری رباعی برص ۱۹

تمہید یہ دونوں رباعیاں سابقہ رباعی کی تفصیل میں اسلئے ان تینوں رباعیوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا چاہئے۔

حل لغات کارے پیش گیر۔ یعنی ایسی قوم پیدا کر جو جہاد کر سکے + نوش از نیش گیر۔ یعنی دشواریوں پر غالب آسکے اور غیر موافق ماحول میں انقلاب پیدا کر کے اسے اپنے مطابق حال بنا سکے + برابر داز دل شب الخ یعنی دنیا سے کفر و طغیان کی تاریکی دور کر سکے اور دنیا کو اسلام کے نور سے منور کر سکے + شناسد منزش را آفتاب یعنی عناصر کا کھنات اس کی مرضی کے تابع ہوں + ریگ کہکشاں رو بد الخ یعنی تو اسے فطرت اس کے تابع فرماں ہوں اور مشکلات کو اس کی راہ سے دور کر سکیں۔

مطلب اے خدا! ایسی قوم پیدا کر جو تیری راہ میں جہاد کر سکے اور

”نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ“ ہم انسان سے، اسکی رگ جان

سے بھی زیادہ قریب ہیں
مطلب | اقبال نے شاعرانہ شوخی سے کام لیکر، مزدور طبقہ کے جذبات کی ترجمانی کی ہے کہ یہ طبقہ، سرمایہ داروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ تم سے فریاد کرتا ہے کہ اسے خدا! تو یہ کہتا ہے کہ ہم انسان سے اُس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں پھر کیا بات ہے کہ ہم تیرے عاجز بندے، دن رات محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود نہ کھانے کو روٹی ملتی ہے نہ تن ڈھانکنے کو کپڑا ملتا ہے؟

بنیادی تصور | وہی ہے جو پہلی رباعی میں پایا جاتا ہے

پہلی رباعی بر صفحہ ۲۱

رباعی کا مطلب واضح ہے۔ نطاہر اللہ تم سے معذرت کر رہے ہیں لیکن بیاطن طنز ہے مسلمانوں کی غفلت شعاری اور اسلام بیزار سی پر۔ اس رباعی میں بنیادی تصویر یہ ہے کہ غلام، صف آرائی کی صفت سے محروم ہو جاتا ہے۔ صف آرائی کے دو معنی ہیں ایک تو ناز میں صف آرائی ہوتی ہے دوسرے جہاد یا میدان جنگ میں بھی صف بندی لازمی ہے حکمران (سلطان) مخلوقوں میں ایسا انتشار پیدا کر دیتا ہے کہ وہ حصول مقصد کے لئے ایک مرکز پر مجتمع نہیں ہو سکتے۔ اور صف آرائی اسی اجتماعیت کا خارجی مظہر ہے۔

دوسری رباعی برص ۲۱

حل لغات | محکومی یعنی غلامی + خود فروش یعنی ضمیر فروش + گرفتار طلبہ شہیم
 و گوش بڑی بلیغ ترکیب ہے۔ رقص و سرود، ریڈیو، سینما،
 ناٹکس، ہوٹل اور ساحل بحر یعنی تمام اُن چیزوں پر حاوی ہے جن میں مسلمان گرفتار
 ہیں + رنگاں و رتن چٹاں سست۔ یعنی غلامی نے اس قدر عیش پسند اور ترکیب
 بنا دیا ہے کہ شرعی قانون کی پابندی گوارا نہیں ہے + اس رباعی کا مضمون
 سابقہ رباعی سے مربوط ہے اور مطلب واضح ہے +

پہلی اور دوسری رباعی برص ۲۲

یہ دونوں رباعیاں آسان ہیں۔ پہلی میں اقبال نے اللہ سے یہ درخواست
 کی ہے کہ اے خدا اس دنیا کو ”جاودانی“ کر دے اور دوسری میں یہ کہا ہے
 کہ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم مجھے اس دولت ہمیشگی سے مالا مال کر دے۔
بنیادی تصور | ان رباعیوں میں اقبال نے فطرت انسانی کی ترجمانی
 کی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہمیشگی کی صفت
 حاصل ہو جائے۔

پہلی رباعی برص ۲۳

مطلب | کہتے ہیں کہ اے خدا جب یہ دنیا ختم ہوگی اور قیامت قائم ہوگی تو تمام

انسانوں کے اعمال (ظاہر یا پوشیدہ) ظاہر ہو جائیں گے۔ اسے مولا کریم! میں بہت گنہگار ہوں اور میں نے ساری عمر اپنے آقا اور مولیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے اسلئے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میرا حساب مت لیجئے۔

اس رباعی کے چوتھے مصرع میں جو بات ہے وہ شرح سے بالاتر ہے۔
بنیادی تصویر عاشق، اپنے معشوق کے سامنے ذلیل ہونا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ بات عاشقی کی فطرت کے خلاف ہے۔ اس رباعی سے اقبال کی اُس محبت کا اندازہ ہو سکتا ہے جو ان کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتی۔

دوسری رباعی برصہ ۲۳

حل لغات بدن و ماند - جسم تھک چکا ہے + و بمعنی لیکن + جانم درنگ، دلچسپی اور دوست یعنی روح بیقرار ہے، مشتاق ہے + سوئے شہرے الخ اشارہ ہے یشرب (مدینۃ النبیؐ) کی طرف جب کوئی شخص جدہ سے مدینہ منورہ جاتا ہے تو وادیٰ بطنی یعنی مکہ مکرمہ راستہ میں پڑتا ہے + ہوا - اُسے منزل دوست - محبوب کے گھر کے دیدار کی آرزو + رباعی کا مطلب واضح ہے کہ مکہ مکرمہ میں طواف کعبہ کے بعد عاشق مدینۃ النبیؐ کی طرف روانہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ حضور! آپ اپنے اولیاء سے ملاقات فرمائیں میں تو اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں۔

مطلب کہتے ہیں کہ میرا جسم چونکہ نحیف و نزار ہے اس لئے میں تھک گیا

لیکن میری روح مدینہ پہنچنے کے لئے بیقرار ہے۔ اسلئے اے خدا! تو اب اس شہر میں اپنے اولیاء (خاص بندوں) کو شرف صحبت عطا فرما۔ میں تو اپنے محبوب سے ملنے کے لئے مدینہ جا رہا ہوں۔

بنیادی تصور | اقبال کی نظر میں، ذات رسول، ذات خداوندی سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اسی بات کا اس رباعی میں اظہار کیا ہے۔
 انہوں نے یہ کوئی نئی بات نہیں کہی ہے۔ بیس سال پہلے بھی وہ یہی بات کہہ چکے ہیں۔
 معنی خرم سنی تحقیق اگر بنگری بادیدہ صدیقی اگر
 قوت قلب و جگر گردنئی از خدا محبوب تر گردنئی

(رموز بیخودی)

ایک دفعہ میں نے مرحوم سے ان اشعار کا مطلب دریافت کیا تو کہا کہ میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلئے محبوب تر سمجھتا ہوں کہ ہم نے حضورؐ ہی کے وسیلہ سے اللہ کو جانا۔ کوئی انسان اپنی عقل کی مدد سے اللہ کو نہیں جان سکتا۔ عقل زیادہ سے زیادہ ایک واجب لذاتہ یا علتہ العلل کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے جیسے بنی آدم سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔

دوسرا باب

حضور رسالت

تہمید علامہ مرحوم نے اس باب کے آغاز میں عزت بخاری کے ایک شعر کو زیب عنوان بنایا ہے اور اس باب نظر سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اس شعر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں اس پورے باب کی روح سمٹ کر آگئی ہے یعنی سرکارِ دو عالم صلعم کا روضہ مطہرہ ایسی ”ادب گاہ“ ہے جہاں عوام کا تونذکور ہی کیا ہے، خواص بھی مثلاً حضرت جنید بغدادیؒ اور حضرت بایزید بسطامیؒ جب حاضر بارگاہ ہوتے ہیں تو حواسِ باختم ہو جاتے ہیں۔ مبادا کوئی گستاخی سرزد ہو جائے۔

عزت بخاری کا اصلی نام عبدالولی تھا، باب کا نام سعد اللہ تھا جو ترکوں کے ایک مشہور قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ شخص حضرت عالمگیرؒ کا مہتمد علیہ تھا۔

حضرت بایزید بسطامیؒ نے ۲۶۱ھ میں اور حضرت جنید بغدادیؒ نے ۲۹۸ھ میں وفات پائی ۱۲

عزت اپنے باپ کی وفات کے بعد مرشد آباد چلا گیا چونکہ سپہگری کے بجائے شاعری سے دلچسپی رکھتا تھا اسلئے قصائد و غزلیات کی بدولت علی وردی خاں ناظم بنگال کے دربار میں اپنے لوگوں کے ہمراہ پیدا کر لی۔ جب ۱۸۵۶ء میں ناظم مذکور کی وفات ہو گئی تو عزت حیدر آباد دکن چلا گیا اور وہیں وفات پائی

شعر کا مطلب | ادب گاہ کنایہ ہے ذات رسولؐ سے۔ ترش کنایہ ہے ذات باری سے اور لفظ نازک تر اس شعر کی جان ہے۔ اسکی تشریح یہ ہے کہ ایک شخص اگر ذات باری کی توہین یا تحقیر کرے کافر یا مرتد یا ملحد ہو جائے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی بد بخت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی اور وہ تمام فقہاء کے نزدیک واجب القتل ہے (تفصیل کے لئے دیکھو شفاۃ قاضی عیاض)

یہاں بعض لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہو گا کہ یہ تفریق کس بنا پر قائم کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تم اس قدر ارفع اور اعلیٰ ہے کہ اس کی جناب میں کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی جیسے کوئی پاگل کسی شریف آدمی کو گالی دیدے تو وہ اس غبوظ الحواس انسان کو لائق سرزنش قرار نہیں دیکھا۔ بلکہ اس پر رحم کرے گا جس طرح ایک پاگل کسی شریف آدمی یا بادشاہ کے مرتبہ کو نہیں پہچان سکتا اسی طرح ایک انسان، اللہ کے مرتبہ کو کما حقہ نہیں جان سکتا۔ پس وہ اپنی چہالت کی بنا پر قابل معافی ہے۔

لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جامع بشریت میں ملبوس ہیں اور اس لحاظ سے ہماری ”مثل“ ہیں اسلئے آپؐ کی جناب میں گستاخی قابل معافی نہیں ہے کیونکہ آپؐ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا رسولؐ ہوں اور اس دعویٰ میں سچا ہوں۔ اور میرے سچے ہونے کی آسان ترین دلیل یہ ہے کہ میں نے ساری

عمر جھوٹ نہیں بولا تو چالیس سال کے بعد یکا یک جھوٹ پر کس طرح مائل ہو سکتا ہوں؟

اب اگر ایک شخص حضورؐ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ دیدہ و دانستہ اللہ کے ”ایلیچی“ کی توہین کرتا ہے۔ اگر اس کو معاف کر دیا جائے تو کھیر امان اٹھ جائے گا اور دنیا میں اللہ کے ایلیچی (نبی یا رسول) کی کوئی وقعت باقی نہیں رہے گی اور جب اس کی وقعت باقی نہیں رہے گی تو کوئی شخص اس کی طرف متوجہ کیسے ہو گا۔ فافہم۔

نوٹ اسی لئے کسی دائرۃ میں تصریح کہا ہے ع یا خدا دیوانہ باش و یا محمدؐ ہوشیار بالحدیث روضہ رسولؐ عرش الہی سے بلند تر یا وقیع تر تو نہیں ہے لیکن ”نازک تر“ ضرور ہے۔ یہاں نزاکت سے ساخت یا التعمیر یا وجود کی نزاکت مراد نہیں ہے بلکہ حفظ مراتب کی نزاکت مراد ہے یعنی سرکارِ دو عالم کی شان الہی نازک ہے کہ گستاخی کا ادنیٰ خائبہ بھی انسان کو فیضانِ رسالت سے محروم کر دینے کے لئے کافی ہے۔

نکتہ حضورؐ اللہ کے محبوب ہیں اسلئے اللہ اپنی شان میں گستاخی کو تو معاف کر دیتا لیکن اپنے محبوب کی شان میں گستاخی کو روا نہیں رکھ سکتا لیکن یہ نکتہ صرف اُسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے جو عاشقِ رسولؐ ہو۔

باب زیر بحث کا تجزیہ طلبہ اور متابعین کی سہولت کے لئے اس باب کا تجزیہ سطور ذیل میں پیش کرتا ہوں:-

تجزیہ کرنے سے پہلے اس حقیقت کا اعادہ ضروری ہے کہ اقبال مرحوم نے ان رباعیات میں اپنے متوقع سفر حجاز کا نقشہ کھینچا ہے یہ سچ ہے کہ وہ بالفعل سفر نہ کر سکے لیکن اس میں شک نہیں کہ تصویروں، انھوں نے ساری

منزل بسطے کر لیں جس کی تفصیل ان رباعیات میں مل سکتی ہے۔
 حصہ ۱۔ مہول اس باب کو بھی انھوں نے اجزاء پر منقسم کر دیا ہے۔
 جزء ۱۔ میں انہوں نے سرکارِ دو عالم صلعم تک پہنچنے کا حقیقی طریق بتایا ہے۔
 یعنی طریق عشق۔ اس کے بعد دو رباعیوں میں دل کی کیفیت بیان کی ہے
 اور چوتھی میں عاشقوں کی حالت اور پانچویں میں اپنے سفر کا نقشہ کھینچا ہے
 جزء ۲۔ میں منازلِ سفر کا حال بیان کیا ہے کہ عاشق عشقِ رسولؐ میں سرشار
 ہو کر عراقی اور جامی کی غزلیں گاتا ہوا دیا ر محبوب کی طرف جارہا ہے۔
 جزء ۳۔ میں ناتھ سے عاشقِ نازنگ میں خطاب کیا ہے۔
 جزء ۴۔ میں حجاز کے صحرائے خطاب کیا ہے۔
 جزء ۵۔ میں درپردہ اپنی حالتِ مستی کا تذکرہ کیا ہے۔
 جزء ۶۔ میں فراق کی لذت کا بیان ہے۔
 جزء ۷۔ میں ذوق و شوق اور جذب و مستی کا اظہار ہے۔
 جزء ۸۔ میں پہلی رباعی میں، دوستوں کو عشقِ رسولؐ کی دعوت دی ہے۔
 دوسری میں اپنی خوش نصیبی پر فخر کیا ہے۔
 تیسری میں حرمِ نبویؐ کے قرب کی کیفیت بیان کی ہے
 چوتھی میں مدینہ منورہ کی عظمت واضح کی ہے۔
 جزء ۹۔ میں جو حصہ ۳ سے شروع ہو کر حصہ ۸ پر ختم ہوتا ہے، عاشق نے بارگاہِ
 رسالتؐ میں حاضر ہو کر اپنے تمام جذبات و احساسات و اشکاف بیان
 کر دیئے ہیں بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ عاشق اپنے مشوق سے اپنے دل
 کی کیفیت بیان کر رہا ہے، یہ حصہ اس باب ہی کا نہیں بلکہ براری کتاب
 کی جان ہے۔ اور رانم الحروف کے یقین کی رو سے اقبال کا سارا کلام

ان رباعیات پر قریان ہے۔ ان میں سوز و مستی کی وہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ کوئی شخص لفظوں کے ذریعہ سے اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔
 جزء ۱ میں جاوید (سلک رب) کے لئے دعا کی ہے۔
 جزء ۲ میں قوم کے نوجوانوں کے لئے دعا کی ہے۔
 جزء ۳ میں مجملہ افراد قوم کے لئے دعا کی ہے۔
 جزء ۴ میں سلطان ابن سعود والی نجد و حجاز سے خطاب کیا ہے اور اسے مسلمان کی عشق کی دعوت دی ہے۔
 اب میں اللہ کا نام لیکر ان رباعیات کی شرح لکھتا ہوں:-

رباعی برصہ ۲۷

حل لغات | اَلَا - کلمہ تنبیہ ہے یعنی اے نفل! آگاہ ہو یا میری بات سن + خیمگی وہ شخص جو خیمہ میں بیٹھا ہو اور جو جگہ حاشیہ میں درج ہے + فروہل - خیمہ سے باہر نکل اور آمادہ سفر ہو جا + پیش آہنگ بمعنی قافلہ کا رہنما + بیروں شد یعنی منزل سے آگے بڑھ چکا ہے + خر و یغنی عقل + محمل سے یہاں شخصیت مراد ہے + زمام لغوی معنی باگ ڈور مراد ہے اختیار و اقتدار + دل بمعنی عشق +

مطرب | اقبال نے اس رباعی میں منوجہری کے شعر کو اپنے مخصوص رنگ میں استعمال کیا ہے یعنی اے مسلمان! کیا تک دنیا حاصل کرنے کی

منوجہری کا نام نجم الدین احمد بن یعقوب بن منوجہ تھا سلطان محمود غزنوی کا دربار کا شاعر تھا۔ منوجہری منوجہری

فکر میں مہنک رہیگا؟ اٹھ اور بار حدیث کی زیارت کے لئے کمر بستہ ہو جا۔ تو دیکھتا نہیں کہ حاجیوں کا قافلہ روانگی کے لئے تیار ہے؟ عقل تو ہمیشہ تجھے طلب دُنیا میں مشغول رکھے گی۔ اور تجھے یہی مشورہ دیگی کہ زیارت صریح پر جو رقم خرچ ہوگی کیوں نہ اُسے لوہے کا پرٹ حاصل کرنے میں صرف کیا جائے جو ایک ہی سال میں وارے تیار ہے ہو جائیں؟ چونکہ عقل انسان کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتی اسلئے میں نے اس کے بجائے عشق کو اپنا رہنما بنالیا ہے۔

بنیادی تصور | عیش و آرام چھوڑ کر وہی شخص حج کو جاسکتا ہے اور راستہ کی صعوبات اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں عشق رسول کا

جذبہ موجزن ہو
لوٹ | خرد مرکز و منبع تشکیک ہے اور دل مرکز و منبع یقین ہے۔

پہلی رباعی برص ۲۸

حل لغات | نگاہ سے داشتیم یعنی میں اپنے ”دل“ کی قدر و قیمت سے آگاہ تھا اس لئے اسے مرتبہ کمال تک پہنچانے کا آرزو مند تھا + تہیدم یعنی میں نے شیوہ عشق اختیار کیا + آرمدم یعنی میں نے عاشقانہ زندگی بسر کرنی شروع کر دی + رمیدم یعنی کنارہ کش ہو گیا +

مطلب | پہلی رباعی میں شاعر نے سفر کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اب سفر شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ شہروں کی زندگی سے دل مردہ ہوتا ہے چونکہ میں دل کے مرتبہ اور مقام سے آگاہ ہوں اسلئے میں نے مسلک عشق اختیار کر لیا اور شہری زندگی کو ترک کر کے، صحرا کی زندگی اختیار کر لی۔ کیونکہ۔

یہی ہے ستر کلیٹی ہر اک زمانہ میں
ہو اسے دشمن و شعیب و شبانی ہمدوز
بیاد و شمت و اگر دم و رد دل یعنی میں نے "بدویت" اختیار کر لی۔
دلی تربیت اور ترقی باطن کے لئے "باد و شمت" یعنی خلوت
بنیادی تصور بہت ضروری ہے۔

دوسری رباعی بر ص ۲۸

مطلب | اس رباعی میں شاعر، عاشق کی نفسیاتی کیفیات کا بیان کرتا ہے
کہ جب دل پر عشق (الہی) کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اسے کسی وقت سکون نصیب
نہیں ہوتا، وہ ہر لحظہ محبوب سے ملنے کے لئے بیقرار رہتا ہے نہ اسے یہاں
پسند آتا ہے نہ یاغ :-

بانغ میں لگتا نہیں صحرا سے گبر لاتا ہے دل
اب کہاں لے جائے بیٹھیں ایسے دیوانے کو ہم
بنیادی تصور | شہید جلوہ یار کو کسی وقت قرار نہیں آتا۔

پہلی رباعی بر ص ۲۹

حل لغات | میرس یعنی عاشقوں کا حال مت پوچھ کیونکہ عشق کی کیفیت
لفظوں کے ذریعہ سے بیان نہیں ہو سکتی + جلوہ مستان یعنی
عشاق + برکنہ دستاں یعنی وہ لوگ جو دنیاوی علائق سے کنارہ کر چکے

ہوں اور صرف محبوب کو مقصد حیات بنا چکے ہوں ہنستا ہنستا یعنی بانس کا جنگل
مطلب کہتے ہیں کہ عاشق کی کیفیت قلبی کا اظہار لفظوں کے ذریعہ سے نہیں
ہو سکتا جب قافلہ کی روانگی سے پہلے گفٹہ بچتا ہے تو اُن کے قلوب میں شدید قسم
کا ہیجان برپا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ غریب دیارِ حبیب کی زیارت حاصل
ہوگی۔

بنیادی تصور | عاشق کی توجہ تمام تر اپنے محبوب سے ملاقات پر مندرجہ
رہتی ہے۔

دوسری رباعی بر ص ۲۹

مطلب | یہ رباعی آسمان ہے مطلب یہ ہے کہ میثرب (مدینۃ النبی) میرا گھر اور
مادری ہے۔ مجھے اس شہر سے وہی نسبت ہے جو پرند کو اپنے آشیانہ سے ہوتی ہے۔

۷۷۷۷۷

پہلی رباعی بر ص ۳۰

حل لغات | گناہ سے یہاں مسک یا طریقی مراد ہے + اقبال نے عشق کے لئے
گناہ کا لفظ اس لئے استعمال کیا ہے کہ ظاہر میں حضرات یعنی فلاسفہ مسک عشق کو
گناہ ہی سمجھتے ہیں۔ درحقیقت یہ ان پر منحصر ہے + دلیل پنجگانہ سے فلاسفہ کا
طریق استدلال مراد ہے + خام کر دہ یعنی بیکار کر دیا + آمنگ حجازی۔ سویتی
کی ایک مخصوص طرز ہے + لفظ حجازی میں یہ خوبی ہے کہ حجاز ایک راگنی کا بھی
نام ہے اور اس ملک کا بھی جس میں مکہ اور مدینہ واقع ہیں +

مطلب

کہتے ہیں کہ عاشقوں کے مسلک نے حکماء کے مسلک کو باطل کر دیا۔
اس لئے میں بھی ججاری لہو یا انداز میں عراقی کی یہ غزل گاتا ہوا دیار
حبیب کی طرف جارہا ہوں جس کا پہلا مصرع یہ ہے :-

نخستین بادہ کا نذر جام کر دند

واضح ہو کہ یہ عراقی کی مشہور غزل کے مطلع کا پہلا مصرع ہے: ناظرین کی
آگاہی کے لئے اس غزل کا مطلع اور مقطع ذیل میں درج کرتا ہوں :-

نخستین بادہ کا نذر جام کر دند ز چشم مست ساقی وام کر دند

عراقی کا نام محمّد الدین ابراہیم تھا، بہدان میں ولادت ہوئی۔ شیخ شہاب الدین
سہروردی کے بھانجے اور شاگرد تھے۔ جوانی میں قلندروں کی ایک جماعت
کے ساتھ وطن سے نکل کھڑے ہوئے اور ملتان پہنچ کر حضرت خواجہ بہاء الدین
زکریا نقشبند کے مرید ہو گئے۔ شیخ کی خانقاہ میں رہ کر سلوک کی منازل طے
کیں۔ اس کے بعد مصر و شام کا سفر کیا اور دمشق میں مستقل سکونت اختیار
کر لی۔ یہیں ۹۸۸ھ میں وفات پائی۔ چونکہ ان کی زندگی میں عشق و مستی
کا رنگ بہت نمایاں تھا اسلئے اقبال نے ان کی غزل کا مشہور مطلع اپنے
مقصد کے اظہار کے لئے استعمال کیا۔ اور اس میں شک نہیں کہ انہوں نے
بہترین شعر منتخب کیا ہے کیونکہ مسلک صوفیہ کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم کی ذات مبارک، نقطہ پر کار عشق و محبت ہے۔

میر تقی میر نے اس غزل پر ایک اور شعر لکھا ہے :-

دوسری رباعی بر صفت

مطلب

اس رباعی کا مضمون مسلسل ہے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ کوئی عشق سے

نابلد میں وہ میری کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ دکھ شناسند بمعنی نمی شناسند میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ترک وطن کیا اور اب وادی حجاز میں آپ کے محبت کے گیت، تنہائی میں گارہا ہوں۔

پہلی رباعی بر صفا ۳۱

مطلب | اس رباعی میں ناقہ سے خطاب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ناقہ سے درخواست کی کہ آہستہ چل کیونکہ میں عشق رسولؐ میں بہت رنجور ہو چکا ہوں لیکن ناقہ خود دیا رعبیٹ کی متوالی ہے اسلئے اسے میری درخواست پر عمل نہیں کیا اور مستی کی حالت میں زیادہ تیز چلنے لگی اور اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے پانؤں کے نیچے ریگ نہیں بلکہ ریشم بچھا ہوا ہے۔

دوسری رباعی بر صفا ۳۱

مطلب | اس رباعی میں سادہ بان سے خطاب کرتے ہیں کہ ناقہ بھی ہماری طرح سمجھ بوجھ رکھتی ہے۔ اسلئے ہمار کی ضرورت نہیں ہے وہ خود مدینہ کی طرف جا نیگی۔ میں اس کی مستانہ رفتار دیکھ کر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہماری طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہے۔

پہلی رباعی بر صفا ۳۲

مطلب | اس رباعی میں بھی ناقہ ہی کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم

ہوتا ہے کہ وہ بھی میری طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ طیبہ و محبت
کرتی ہے۔
جس شراب محبت نے میری روح کو منور کر دیا ہے اُسی شراب کا رنگ اس
کی آنکھوں سے بھی نمایاں ہے۔

دوسری رباعی بر ص ۳۲

مطلب | اس رباعی اور آئندہ رباعی میں حجاز کے صحرا کا ذکر کیا ہے۔ کہتے
ہیں کہ قافلے دیار حبیب کی طرف درود اور سلام پڑھتے ہوئے چلے جا رہے
ہیں۔ تازت آفتاب کی وجہ سے ریت گرم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حاجیوں
سے خطاب کرتے ہیں کہ یہ موقع شاید پھر نہ ملے۔ اس گرم ریت پر بصد شوق
سجدے کرو تا کہ پیشانی پر داغ لگ جائے۔
بنیادی تصور | یہ ہے کہ اس صحرا کے گرم ریت پر سجدہ کرنے میں عاشق کو
ایک خاص لطف حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ سجدہ عاشق
کے لئے باعث صد عز و افتخار ہے۔

پہلی رباعی بر ص ۳۳

مطلب | اس رباعی میں بھی صحرائے حجاز کا ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ صحرائے حجاز
اس قدر دلکش ہے کہ اس کی شام، دوسرے انگوں کی صبح سے بھی زیادہ
دلپذیر ہے۔ اس کی راتیں چھوٹی اور دن طویل ہوتے ہیں۔ اسے لوگو!

آہستہ چلو کیونکہ اس صحرا کا ہر ذرہ کیفیت عشق سے سرشار نظر آتا ہے۔
بنیادی تصور یہ ہے کہ عاشق کی نگاہ میں دیا حبیب کی زمین بھی بہت محترم ہوتی ہو

دوسری رباعی بر صفحہ ۳۳

مطلب اس رباعی میں درپردہ اپنا تذکرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے امیر
کارواں! یہ عجیب شخص کون ہے جس کا لب و لہجہ عربوں سے جدا ہے اور اس
کا انداز موسیقی بھی اُن سے نہیں ملتا لیکن اس کے باوجود اس کے نغمہ میں ایسی
دکھتی اور مستی ہے کہ اگر کوئی شخص ساری عمر اسے سنتا رہے تو اس میاں
میں اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ بلکہ وہ ساری عمر نہایت خوشی کے
ساتھ اسی جگہ گزار دیگا۔

بنیادی تصور یہ ہے کہ اقبال اپنے دل کی آرزو کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے
یہ صحرا بھی اس قدر دلکش معلوم ہوتا ہے کہ میں اس میں اپنی ساری عمر بسر
کرنے کے لئے تیار ہوں۔ بایں صورت کہ سرکارِ دو عالم کے عشق میں نغمہ برائی
کرتا رہوں۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۳۲

اس رباعی میں بھی درپردہ اپنا ہی تذکرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عشقِ مستی
کی زندگی ہی میرا مقصود حیات ہے۔ کیونکہ میری شخصیت میں عشق کا فرما ہے یعنی
حضور کی محبت میری رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے۔ میری آواز اور میری

نغمہ سرا ئی ہر شخص کو اس لئے پسند آتی ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں وہی کیفیت کا فرما ہے جو میرے دل میں ہے۔

دوسری رباعی بر ص ۳۴

مطلب | اس رباعی اور آئندہ رباعی میں فراق کی کیفیت بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے اپنا درد دل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ”مذہب“ بہ میں عالم میرس، ”والا مضمون“ ہے مختصر طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ راستہ پر تزیج اور دشوار گزار ہے اور میں بہت نحیف و ناتواں ہوں اور اشتیاقِ آستانِ بوسیِ حد سے فزون ہے + پیرائشِ مردہ و شبِ درمیاں، کنا یہ ہے عاشق کی بیچارگی اور بھڑبھڑائی کی شدت اور طولِ شبِ فراق سے + بنیادنی تصور | اوپر بیان کر چکا ہوں کہ اپنی کیفیتِ فراق کا بیان مقصود ہے

پہلی رباعی بر ص ۳۵

مطلب | اس رباعی میں بھی فراق کی کیفیت بیان کی ہے کہتے ہیں کہ موسمِ بہار میں جنگلوں میں گل لالہ آگے ہوئے ہیں اور اجنبِ میر و تفریق کیلئے آئے ہوئے ہیں لیکن میں کسی کی یاد میں اس قدر مضطرب ہوں کہ مجھے صحبتِ اجباب میں کوئی لطف نہیں آتا بلکہ میں تو کسی پہاڑی ندی کے کنارے کسی کی یاد میں محو رہنا چاہتا ہوں۔

دوسری رباعی بر ص ۳۵

مطلب امیری حالت یہ ہے کہ کسی کی یاد میں بچیں ہوں۔ دل ہے کہ ہر خطہ یقیناً ہے۔ اس اضطراب کو کم کرنے کے لئے کبھی عراقی کی غزلیں پڑھتا ہوں کبھی جامی کے کلام سے دل کو تسکین دیتا ہوں۔ اگرچہ میں حجازی لہجہ سے آشنا نہیں ہوں لیکن و نور اشتیاق سے ساربان کی آوازیں آواز ملتا رہا ہوں۔

نوٹ مولانا عراقی کا مختصر تذکرہ قبل ازیں لکھ چکا ہوں۔ عارف جامی کا نام شیخ عبدالرحمن تھا۔ جام مولد و منشا ہے۔ ولادت ۳۱۱ھ میں ہوئی: یہ بلاشبہ دنیائے اسلام کی نامور ہستیوں میں سے ہیں۔ ملاعنہ فرنگ کے تسلط سے قبل ہندوستان کا کوئی تعلیم یافتہ شخص ایسا نہ تھا جو ان کے نام سے واقف نہ ہو جب طرح آج کوئی تعلیم یافتہ مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو شیسپیکر اور ملٹن کے نام سے آگاہ ہو۔ جس طرح عراقی کی وہ غزل بہت مشہور ہے جس کا مصرع قبل ازیں مذکور ہو چکا ہے۔ اسی طرح مولانا جامی کی یہ غزل بہت مقبول ہے جس کا مطلع یہ ہے۔

وصلی اللہ علیٰ نویر کرد و شد نور ہا پیدا زین از حیا و ساکن فلک عشق اوشیدا
چونکہ آخر عمر میں اقبال کا میلان طبع غالب اور عرفی کے بجائے عراقی اور جامی کی طرف ہو گیا تھا یہی وجہ ہے کہ ان بزرگوں کا تذکرہ اس کتاب میں پایا جاتا ہے۔

پہلی رباعی بر ص ۳۶

مطلب اس رباعی میں عاشق ساربان ہو خطاب کرتا ہے کہ ساربان امیری کیفیت عاشقی میں سوز و گداز کا رنگ پیدا کر دے، میری آتش عشق کو اور بھڑکا دے۔ میرے جذبہ دروں میں اور شدت پیدا کر دے۔ اور اسکی صورت یہ ہے کہ سیدھے راستہ کے بجائے

تو مجھے کسی دور دراز راستہ سے لے چل!
 بنیادی تصویر یہ ہو کہ عاشق کو سوز جدائی میں بہت لطف آتا ہے اس حقیقت کا اظہار قصو

دوسری رباعی بر صفحہ ۳۶

مطلب | اس رباعی اور آئندہ تین رباعیوں میں شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ سفر طرک کے
 عاشق حوالی مدینہ طیبہ میں پہونچ چکا ہے اور اب اپنے دوستوں کیساتھ روضہ اقدس پر
 حاضر ہو نیکی تیری کر رہا ہے۔ چنانچہ اس رباعی میں وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اے دوست
 چونکہ میں اور تو ہم دونوں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہیں کشتہ شان
 جمال ہیں، او دونوں جلیں اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر مدعاے دلی بیان کریں اور
 حضور کے قدموں سے اپنی آنکھیں ملیں تاکہ ان میں روشنی پیدا ہو جائے۔
 بنیادی تصویر | جذبات عاشقی کا اظہار مد نظر ہے۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۳۷

مطلب | کہتے ہیں کہ اس دربار میں عقلاء و فلاسفہ کے مقابلہ میں نادانوں کو زیادہ فائدہ
 حاصل ہوتا ہے کیونکہ حکیم تو ابوجہل کی طرح اعتراض کرتا ہے اور شکوک پیدا کرتا ہے اسکے مقابلہ
 میں سیدھا سادہ آدمی صدیق اکبر کی طرح یا علی رضائی کی طرح روئے مبارک ہی دیکھ کر
 ایمان لے آتا ہے۔ یہی حال میرا ہے۔ میں بھی کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھ جیسے کم سواد
 بے مایہ اور گنہگار شخص کی رسائی سلطانِ دو عالم کے دربار میں ہو گئی۔
 بنیادی تصویر | سرکارِ دو عالم کی بارگاہ سے صرف وہی شخص فیض حاصل کر سکتا ہے جو
 اپنے علم و فضل کو بالائے طاق رکھ کر ایک طفلِ نادان کی حیثیت سے حضور کے قدموں
 میں سر رکھ دے۔ فلسفی ناکام رہتا ہے۔ عاشق کامیاب ہو جاتا ہے۔

دوسری رباعی برص ۳۷

مطلب | اس رباعی میں شاعر نے عاشق کی اس باطنی کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے جو اس پر اس وقت طاری ہوئی جب وہ حرم نبوی کے قریب پہنچا، کہتا ہے کہ جب میں حضور انور کے روضہ مقدسہ کے سامنے پہنچا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ساری کائنات مجھ میں ساگئی ہے اور میں زمان و مکان کی قید سے بالاتر ہو گیا ہوں۔ جب میں اس مقام سے آگے بڑھا تو پرواز ختم ہو گئی۔

نیا دسی تصویر | ہے کہ جس مقام سے حضور کی رفعت کا آغاز ہوتا ہے، اس مقام پر پہنچ کر سالک کی روحانی ترقی کا اختتام ہو جاتا ہے۔

پہلی رباعی برص ۳۸

مطلب | اس رباعی میں شاعر مدینہ النبی کی عظمت واضح کرتا ہے کہ اس شہر میں یہ تاثیر ہے کہ یہاں فانی انسانوں کو عشق رسول کی بدولت، حیات جاودانی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہاں کی خاک میں یہ تاثیر ہے کہ اگر کوئی شخص حضور انور کے روضہ مقدسہ کے سامنے با ادب بیٹھ جائے اور حضور سے لو لگائے تو اس کے دل پر فیضان رسالت کا نزول ہونے لگتا ہے یہ مطلب ہے اس مصرع کا کہ ”زخاکش بے صورت روید معانی“ یعنی معانی کے لئے صورت (الفاظ) کا ہونا ضروری ہے لیکن اس سرزمین کی شان یہ ہے کہ یہاں الفاظ کے واسطے کے بغیر ہی دل پر معانی منکشف ہوتے ہیں۔

نیز حضور انور کا روضہ مقدسہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں حکیم اور حکیم، فلسفی

اور صوفی، اہل استدلال اور اہل وجدان دونوں کی تسلی کا سامان موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام عاشقوں کی دلداری فرماتے ہیں حضور اقدسؐ کے دروازے سے کوئی شخص محروم نہیں جاتا۔ سرکارِ دو عالم کسی سے ”ن ترانی“ نہیں فرماتے۔

نوٹ | اقبال نے یہ چوتھا مصرع الیسا بہم اپونچایا ہے کہ میری توصیف سے بالاتر ہے۔ اربابِ بندش خود کریں کہ محروم نے کیسی خوبصورتی سے حضورِ انورؐ کی شانِ رحمتہ للعالمینؐ کا اثبات کیا ہے بیشک اللہ نے تو حضرت موسیٰؑ سے کہدیا تھا کہ ”ن ترانی یعنی اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن سرکارِ دو عالم صلعم کسی کو اپنے دیدارِ فیضِ آثار سے محروم نہیں فرماتے۔

دوسری رباعی بر صفحہ ۳۸

مطلب | یہاں سے ص ۸۱ تک ایک عاشقِ رسولؐ نے تاجدارِ کون و مکان بادشاہِ انس و جان سرکارِ دو جہاں صلعم کے حضور میں حاضر ہو کر اپنا دردِ دل بیان کیا ہے۔ بالفاظِ دیگر، اب اقبال ہاتھ باندھے ہوئے، نگاہیں نیچی کئے ہوئے، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے، زبان سے درود پڑھتے ہوئے دل میں جذبات کا طوفان دہائے ہوئے سب سے بے تعلق ہو کر ایک محبوب کے عالم میں سرکارِ دو جہاںؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور مواجہہِ شریف میں بیٹھ کر اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔

سمجھتے ہیں کہ حضورؐ! آپ کا نام لیوا مسلمان جو کسی زمانہ میں ربیعِ مسکوں پر حکمران تھا جس کے اندر بادشاہی میں فیکری کا رنگ پایا جاتا تھا... وہی

مسلمان آج مردہ ہو چکا ہے کیونکہ اس کا سینہ آپ کی محبت سے خالی ہے۔
 چونکہ مسلمان نے اپنے دل کو حیات کے سرخسہ سے منقطع کر دیا ہے اسلئے
 اس کا دل قدرتی طور پر مصروف نالہ و فریاد رہتا ہے لیکن وائے بر حال او کہ
 وہ یعنی وہ مسلمان یہ نہیں جانتا کہ اس کا دل کیوں خون کے آنسو رو رہا ہے۔
 اے میرے آقا! میں التجا کرتا ہوں کہ آپ اس نادان بلکہ ظالم اور جاہل
 مسلمان کے حال پر ایک نگاہ کرم فرمائیں تاکہ وہ زندہ ہو سکے۔
نوٹ | میں طلبہ کی سہولت کے لئے مطلب تو بیان کر دوں گا لیکن ان رباعیات
 میں مستی اور سوز کی جو کیفیت پوشیدہ ہے اسے لفظوں کے ذریعہ سے ظاہر
 نہیں کر سکتا۔ اور اگر طلبہ اس کیفیت سے آگاہ نہ ہو سکے تو وہ منشی فاضل تو
 ہو سکتے ہیں لیکن رواج اقبال سے آشنا نہ ہو سکیں گے۔

پہلی رباعی بر ص ۳۹

مطلب | عرض کرتے ہیں کہ آپ کی محبت کی آگ سے میرا سینہ روشن ہے
 اور آپ کے فیضان روحانی ہی کی بدولت میری شاعری کا بازار گرم ہے۔
 میں اسلئے رو رہا ہوں کہ آج سارے ہندوستان میں ایک شخص بھی ایسا نہیں
 ہے جو آپ کی شان اور آپ کے مقام سے حقیقی معنی میں آگاہ ہو۔

دوسری رباعی بر ص ۳۹

مطلب | عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ! ہندوستان کے مسلمان غلامی

کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ان کی مصیبتوں کے ازالہ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی یا رسول اللہ! ہم غلاموں پر اک نگاہ کرسم فرمائیے کیونکہ ایشیائی ممالک میں کسی ملک کے مسلمان ہم سے زیادہ مبتلائے مصائب نہیں ہیں۔

پہلی رباعی بر صفت

مطلب | یا رسول اللہ! اگرچہ انبی ذات کے اعتبار سے بہت بلند مرتبہ ہے لیکن انہی بد اعمالیوں کی وجہ سے ذلیل اور گرفتار آفات ہے۔ اب خدا ہی اس کی مدد کرے تو اصلاح حال ہو سکتی ہے کیونکہ صدیوں تک حکمرانی کرنے کے بعد اب غلامی میں مبتلا ہو گیا ہے۔

دوسری رباعی بر صفت

صل لغات | انہاں یعنی قلبی کیفیت۔ کنایہ ہے ایمان و یقین کے فقدان سے + آشکارا بمعنی ظاہری حالت۔ کنایہ ہے غلامانہ زندگی اور ذلت و خواری سے جو غلامی کا منطقی نتیجہ ہے + رو د او دو صد سال یعنی ہندی مسلمانوں کی گزشتہ دو سو سال کی تاریخ۔ تاریخ دان اصحاب سے مخفی نہیں ہے کہ ۳۹۰ء میں نادر شاہ ایرانی نے دلی میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطنت مغلیہ لاشعہ بیجان ہو کر رہ گئی اور اس کے بعد ہندی مسلمانوں پر آفات ارضی و سماوی کے نزول کا جو سلسلہ قائم ہوا تو ابھی

تک منقطع نہیں ہوا ہے + گندہ قصاب - لکڑی کا بگدہ جس پر قصاب گوشت کوٹتا ہے۔ جو شخص ہندی مسلمانوں کی گذشتہ دو سو سال کی تاریخ کا مطالعہ کرے گا یقیناً اس کا دل گندہ قصاب بن جائیگا۔ ان تصریحات کو مد نظر رکھ کر رباعی کا مطلب بالکل واضح ہے۔

پہلی رباعی برص ۱

حل لغات | کج خرام یعنی ابھی تک مسلمانوں پر مصائب کا نزول مسلسل ہو رہا ہے + دور از مقام یعنی مسلمان ابھی تک اپنے مقصد تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں + کار بے نظام یعنی مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ بالکل غیر منظم ہے اور اس کی وجہ چوتھے مصرع میں بیان کر دی ہے کہ ملت بے امام ہے یعنی کوئی ایسا رہنما موجود نہیں ہے جس پر سارے مسلمان متفق ہو سکیں۔ قوم کا عروج وحدت کردار پر موقوف ہے اور وحدت کردار اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب وحدۂ خیال موجود ہو۔ اور وحدۂ خیال اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب سارے مسلمان کسی ایک شخص کے حکم کے سامنے تسلیم خم کر دیں۔

دوسری رباعی برص ۲

مطلب | یا رسول اللہ! چونکہ مسلمان کا دل آپ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے اس لئے اس کے اندر جوش اور ولولہ ہے نہ شوقِ جہاد ہے اور نہ اس کی کوشش بار آور ہوتی ہے۔ حالت یہ ہے کہ نہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے نہ

جیب میں زرو مال ہے۔ اس کا گھر ویران ہو چکا ہے۔ قرآن مجید اُس کے ویران گھر کے طاق میں بیشک رکھا ہوا ہے لیکن وہ اس کا مطالعہ نہیں کرتا محض حصول برکت کے لئے رکھ چھوڑا ہے۔

پہلی رباعی پر صفحہ ۴۲

حل لغات | اسیرِ رنگ و بول یعنی مسلمان دنیاوی لذتوں کے حصول میں مہلک ہے + ہتی از ذوق یعنی اس کا دل آپ کی محبت سے خالی ہے + صغیر شاہ پاز سے سچے مسلمانوں کی تلقین حق مراد ہے + کم شناسد یعنی وہ اسلام کے پیغام کو قبول نہیں کرتا + طنین لیشہ پچھری ہل آواز یا بھنبھٹا مراد ہے دنیا پرستوں کا مشورہ +

دوسری رباعی پر صفحہ ۴۲

حل لغات | در دل ناکشادہ یعنی مسلمان روحانیت اور عشق الہی کے جذبہ سے بیگانہ ہے + خودی سے مراد ہے یہ احساس کہ میں دنیا میں خلیفۃ اللہ ہوں۔ یہ تصور مسلمان کے دماغ میں پیدا ہی نہیں ہوتا + بانگبیکیر سے مراد ہے اللہ کی عظمت اور حاکمیت کا یقین + حریم ذکر سے مراد ہے خدا تعالیٰ کی محبت + از یافتہ یعنی محبت کا جذبہ فنا ہو چکا ہے +

پہلی رباعی بر ص ۴۳

حل لغات | اگر بیان چاک یعنی آفات و بلیات میں محصور ہے یا ذلیل و خوار ہے + بے فکر ہو۔ یعنی اصلاح حال کے لئے کوشاں نہیں ہے۔

یا اپنی بہبود سے غافل ہے + بے آرزو یعنی مسلمان اللہ کی بخت کے جذبہ سے بیگانہ ہے۔ واضح ہو کہ "آرزو" اقبال کے تمام فلسفیانہ افکار کا محور ہے۔ آرزو سے ان کی مراد ہے محبوب حقیقی کے حصول کی آرزو۔ اور اسی آرزو کی خاطر وہ استحکام خودی کا درس دیتے ہیں کیونکہ حصول آرزو کے لئے خودی کی پختگی شرط اولیں ہے۔ اقبال کی رائے میں مسلمانوں کے زوال کا باعث اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ان کے دل آرزو یعنی سرکارِ دو عالم صلعم سے محبت سے خالی ہو گئے ہیں۔ اس نکتہ کی آئندہ اوراق میں مزید وضاحت پیش کروں گا + نصیب بمعنی حصہ یا وہ شے جو کسی کے لئے معین کر دی جائے + مرگ نا تمام۔ یہ بھی اقبال کی مصطلحات میں سے ہے۔ لفظی معنی میں ناقص موت یا وہ موت جو مرتبہ تکمیل کو نہ پہنچے لیکن اس سے انکی مراد ہے مسلمان کی وہ حالت جبکہ وہ نہ زندہ ہو نہ مردہ۔ چنانچہ اقبال کی رائے میں ایک عرصہ سے مسلمان اسی حالت کا مصداق ہے وہ اس طرح کہ

(۱) سالس لے رہا ہے، چلنا پھرنا ہے، انگریزوں کی غلامی کر رہا ہے اور یہ سب باتیں زندگی پر دلالت کرتی ہیں۔ مردہ غلامی نہیں کر سکتا۔
(۲) جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرتا، تلقین حق و صبر نہیں کرتا، قرآن کا پیغام غیر مسلموں کو نہیں سناتا، اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی دولت خرچ نہیں کرتا۔ یہ سب باتیں موت پر دلالت کرتی ہیں۔ بے اللہ ہو زیست۔ یعنی

جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا، وہ اقبال کی رائے میں زندہ نہیں ہے بلکہ موت کے پنجہ میں گرفتار ہے۔

نوٹ: میں نے اس کتاب میں (اور دوسری کتابوں میں بھی) کسی جگہ اللہ کی محبت کو مقصد حیات قرار دیا ہے اور کسی جگہ رسول اللہ کی محبت کو۔ دراصل یہ ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں۔ تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ ذیل میں اس کی وضاحت کئے دیتا ہوں۔

اولیٰ واضح ہو کہ مقصود مومن تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ لاشک فیہ۔ لیکن کوئی انسان، اتباع رسول کے بغیر، اس ذات پاک تک پہنچ نہیں سکتا۔ اسلئے

رب، حصول مقصد کے لئے، اتباع رسول شرط ہے۔ لیکن اتباع غیر محبت ناممکن ہے اسلئے محبت رسول، شرط حصول مقصد ہو گئی۔

رج: لیکن محبت رسول، محبت عاشقان رسول کے بغیر محال عقلی تو نہیں ہے مگر محال عادی ضرور ہے۔ اسی لئے تو قرآن مجید نے صاف لفظوں میں حکم دیا ہے۔ ”کو لو امتعہ الصادقین“ اے مسلمانو! راست باز انسانوں کی محبت اختیار کرو۔ اسی لئے اقبال نے یہ کہا ہے:-

دل زوئیں، سرمایہ ہر قوت است
دیں ہمہ از معجزات محبت است

دوسری رباعی بر صفحہ ۴۳

حل لغات | حق آن ده۔ یعنی اے میرے آقا! آپ اس شخص کا حق

اس کو عنایت فرمائیں کہ مسکین و امیر است۔ جو مسکین بھی ہے اور امیر بھی ہے
یعنی اس وقت ہندی مسلمان مسکین بھی ہے اور امیر بھی ہے: اس کی تفصیل
یہ ہے کہ

(ا) مسکین بمعنی مفلس ویسے نوایا محروم از نعمائے زندگی۔

(ب) مسکین بمعنی محروم از دولت عشق رسولؐ

(ا) امیر بمعنی امیر ہوا و ہوس

(ب) امیر بمعنی امیر فرنگ

واضح ہو کہ یہ دونوں لفظ قرآن مجید کی ایک آیت سے ماخوذ ہیں۔
غیرت او دیر میر است۔ یعنی اگرچہ مسلمان میں بے غیرتی کا رنگ پیدا ہو گیا
ہے، لیکن ابھی یہ رنگ بچتہ نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ اسلام سے نسبت امتی کی
بنیاد پر غیرت کا یہ رنگ با آسانی زائل نہیں ہو سکتا۔ واضح ہو کہ ”دیر میر“ بھی
اقبال کی اصطلاح ہے اور اس کے معنی ہیں ”سخت جاں“ چنانچہ کہتے ہیں:-

چار مرگ اندر پے این دیر میر

سود خوار و ولی و ملا و پیر

مراد یہ ہے کہ اسلام نے مسلمان کے اندر غیرت کا مادہ اس قدر کوٹ کوٹ
کر بھر دیا ہے کہ انگریزوں کی غیرت کش تعلیم کے باوجود ابھی تک فنا نہیں ہوا ہے +
در میخانہ بستند۔ یعنی جب مسلمان نے غیر اسلامی زندگی (انگریز کی غلامی)
گوارا کر لی تو کارکنان قضا و قدر نے سنتہ اللہ کے مطابق میخانہ کا دروازہ
اُن پر بند کر دیا یعنی وہ فیضانِ سماوی اور آپؐ کی نگاہِ التفات دونوں سے محروم
ہو گیا + دریں کشور۔ سے اقبال کی مراد تو ہندوستان تھی لیکن ناظرین
اس ملک کے ساتھ ”دولتِ خدا داد“ پاکستان کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس

سلسلہ میں بہت کچھ لکھ سکتا تھا لیکن ”مصلحت نیست کہ از پرودہ بروں افتد راز“
 تشنہ میراست لفظی معنی تو یہ ہیں کہ اسے میرے آقا ہندوستان (اور پاکستان)
 کا مسلمان، اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے ریاس کے مارے مر رہا ہے مطلب یہ
 ہے کہ محض اسلئے ذلیل و خوار ہے کہ آپؐ کی نگاہ کرم سے محروم ہے۔ اسلئے
 آپؐ اس مسکین، اسیتیر، فقیر، ویر میر اور تشنہ کام پر نگاہ کرم فرمائیں۔

نوٹ | ان رباعیات سے شائقین کلام اقبال کو اس حقیقت کا بخوبی علم
 حاصل ہو سکتا ہے کہ یہ ”برہمن زادہ“ ”رمز آشنائے روم و تبریز“
 ہی نہ تھا بلکہ اس کے دل میں قوم کی ایسی محبت بھی کار فرما تھی جس کی نظیر
 راقم الحروف نے اگر اپنی مہل زندگی میں دیکھی تو صرف جنت آشیانی
 مولانا محمد علی کی زندگی میں۔

نیز راقم الحروف کی ملاقات ایک ایسے شخص سے بھی ہوئی تھی جس نے
 یہ بیان کیا کہ میں نے بحشم خود اقبال مرحوم کو قوم کے غم میں نصف شب
 سے لیکر فجر کی نماز تک مسلسل روتے دیکھا ہے۔ چونکہ مرحوم کی تصانیف ان
 کے عشق قومی پر شاہد ہیں اسلئے میں نے اس روایت کے اندراج کی جرات
 بھی کی ورنہ اس دورِ مادیت میں جبکہ عورت قوم کے اعصاب پر سوار ہے
 عشق قومی کا تذکرہ سرودے ہنگام سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔

راقم الحروف نے ان باتوں کی صراحت اسلئے کی ہے کہ اس کی رائے
 میں اقبال مرحوم کو جو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی اس کا اصلی سبب
 یہی ہے کہ ان کو سرکارِ دو عالم کی امت سے بے پناہ محبت تھی۔ اس
 سبب کار راقم الحروف نے بحشم خود انہیں ملت کے غم میں آشکبار دیکھا ہے
 کاش یہ غم کسی طرح عام ہو جانا! کاش ہر فرد اقبال اور محمد علی ہو جاتا!

اگر علماء اور صوفیاء کے اندر ملت کا غم پیدا ہو جائے تو بلاشبہ قوم کا ہر فرد اقبال اور محمد علی ہو سکتا ہے لیکن
ع اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

پہلی رباعی برص ۲۲

حل لغات | دگر یعنی از سرفو + آب و گل او۔ کنایہ ہے مسلمان کی زندگی سے +
چھانے آفریں۔ اس کے دل میں جہان آرزو یعنی تبلیغ و اشاعت
اسلام کا جذبہ پیدا کر دیجیے + ہوا تیز (است) یعنی مسلمان چاروں طرف
سے مشکلات میں محصور ہے یا اس وقت اس کی دینی زندگی خطرہ میں ہے +
بندیش۔ یہ بہت بلیغ کلام ہے یعنی اقبال، سرکارِ دو عالم سے عرض کرتے ہیں
کہ حضور! اگر اس وقت آپ نے قوم کی دستگیری نہ فرمائی تو مجھے اندیشہ ہے
کہ اس کی بلی ہستی کا خاتمہ ہو جائیگا۔ یہ مختصر جملہ جو بظاہر ایک لفظ ہے اقبال
کے اضطرابِ درونی کا آئینہ دار ہے جس طرح سرکارِ دو عالم نے جنگِ بدر
کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ ”اے خدا! اگر یہ مجھے بھی
جماعت آج مغلوب ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہے کہ تو قیامت تک نہ پوچھا جاسکیگا
اسی طرح اقبال عالمِ اضطراب میں سرکارِ دو عالم سے عرض کرتے ہیں کہ اے
میرے آقا! اگر اس وقت آپ نے دستگیری نہ فرمائی تو مجھے اندیشہ ہے کہ موجود
مسلمان قوم صفحہ ہستی سے مٹ جائیگی۔ چراغِ لبیل۔ یہ بھی بہت بلیغ ترکیب ہے
چراغِ کنایہ ہے مسلمان قوم سے اور لبیل کنایہ ہے چراغ کے ٹپکانے سے۔
یعنی مسلمان قوم کی ہستی معرضِ خطر میں ہے بدائش دو صد چاک کنایہ ہے قوم

کے اندرونی اختلافات سے یعنی صورت حال یہ ہے کہ اس وقت اشتراکیت
لوکریٹ، مادیت اور وطنیت جازر بر دست دشمن اسلام کے خلاف صفحہ را
ہیں لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان میں اتحاد قطعاً نہیں ہے۔ سیاسی اتحاد
تسے فقدان کے علاوہ خود ہر ملک کے مسلمان مختلف فرقوں میں منقسم ہیں مطلب
یہ ہے کہ اگر اس وقت آپ نے حفاظت کا بندوبست نہ فرمایا تو یہ چراغ جو مدتوں
سے ٹٹا رہا ہے گل ہو جائیگا +

دوسری رباعی بر صفحہ ۴۲

حل لغات | عروس زندگی۔ زندگی کی دہن یعنی زندگی + در خلوتش "ش"
کا مرجع، مسلمان ہے۔ عروس کی رعایت سے خلوت کا لفظ
استعمال کیا ہے۔ مصرع کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی زندگی اور مسلمان
دونوں میں مغایرت پیدا ہو گئی ہے یعنی مسلمان اسلامی زندگی سے بیگانہ
ہو چکا ہے۔ دوسرے مصرع میں اس کا سبب بیان کیا ہے۔ مقام نیستی۔
لصوف کی اصطلاح ہے۔ اس سے مراد ہے وہ حالت جب سالک کی نگاہ
میں اللہ تبارک کے علاوہ اور کسی شئی کا وجود باقی نہیں رہتا۔ بلکہ خود سالک اپنی تمام
خواہشات نفس کو فنا کر دیتا ہے۔ اور اپنی مرضی، اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا
ہے۔ یہ نیستی از روئے شرع محمود ہے لیکن اقبال نے اس مصرع میں اس
لفظ کو "اس" معنی میں استعمال نہیں کیا ہے بلکہ اس سے یہ مراد لی ہے کہ
مسلمان کا وجود اور عدم دونوں برابر ہو گئے ہیں یا اس کی ہستی کا عدم ہو گئی
ہے + یہ بھی لصوف کی اصطلاح ہے اس سے مراد ہے سالک کا روحانی

سفر جس میں وہ مختلف منازل طے کرتا ہے + پیش از مرگ در قبر۔ یعنی مسلمان کی حالت اس وقت یہ ہے کہ وہ موت سے پہلے قبر میں داخل ہو چکا ہے۔ نکیر و نکیح ہو کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو منکر اور نکیر دو فرشتے اُس سے سوال کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہی دو فرشتے مسلمان پر مسلط ہو گئے ہیں۔ ایک کلیسا یعنی انگریز ہے، دوسرا دیر یعنی ہندو ہے۔

بنیادی تصور یہ ہے کہ چونکہ مسلمان نے اپنی خودی کو فنا کر دیا اسلئے زندگی سے محروم ہو گیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز اور ہندو کے پنجہ میں گرفتار ہے۔

پہلی رباعی برص ۲۵

حل لغات | بچشم او نہ نور و نہ سرور۔ نور سے فراست مومنہ مراد ہے اور سرور سے وہ قلبی کیفیت مراد ہے جو عشق سے پیدا ہوتی ہے + نا صبور یعنی بیقرار۔ یعنی اس کے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بیقرار نہیں ہے + مسلمان کی شناخت یہ ہے کہ اس کے دل میں تبلیغ و اشاعت اسلام کی ترغیب پائی جاتی ہے + خدا آں امتے را الخیر مجاورہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کا اللہ ہی مالک ہے +

جان بے حضور سے غیر اسلامی زندگی یا ایمان باللہ کا فقدان مراد ہے یعنی مسلمان ایمان و یقین سے محروم ہے اور اسی لئے بحیثیت قوم فنا ہو چکا ہے +

دوسری رباعی برص ۲۵

حل لغات | مسلمان زادہ و نامحرم مرگ۔ یعنی کس قدر حیرت اور افسوس کی بات

ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان، اگرچہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں لیکن موت سے ڈرتے ہیں ابات یہ ہے کہ مسلمان کی شناخت یہ ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا۔

نشانِ مردِ حق دیگر چہ گویم
چو مرگ آید تبسم بر لبِ اوست

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانِ بخت کے عوض، اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکا ہے۔ لیکن آج کل یہ کیفیت ہے کہ وہ ہر وقت (تادم مرگ) موت کے لٹکے سے لرزہ بر اندام رہتا ہے اور اگر جھوٹوں کو یہ سن لیتا ہے کہ لڑائی کا اندیشہ ہے تو ”لاہور“ سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے + دے در سنہ الخ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے سینہ میں دل ہی نہیں ہے بلکہ اس کے بجائے یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں (۱) دمِ گسستہ یعنی سبز دلی اور گھبراہٹ (۲) غمِ مرگ یعنی موت کا ڈر +

پہلی رباعی بر صفحہ ۲۶

حل لغات | ملوکیت سے امپیریلزم مراد ہے یعنی وہ نظامِ حکومت جس میں اقتدار اعلیٰ یا کو کسی فرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے جیسے افغانستان یا سوڈان عرب وغیرہ یا بادشاہ تو برائے نام ہوتا ہے اور اقتدار اعلیٰ چند افراد کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ افراد انسانوں کو ایسا غلام بنالیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بجائے خود مطاع بن جاتے ہیں اور اس کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی اور اس کے قانون کے بجائے اپنا قانون نافذ کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانوں کی حالت حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم نے ملوکیت کو مذموم و مَرُوْد بلکہ حرام قرار دیا ہے۔ اور جب میں

یہ دیکھتا ہوں کہ عرب کے مسلمان لحم خنزیر سے تو اجتناب کرتے ہیں لیکن ملوکیت کو گوارا کرتے ہیں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ کیا یہ عرب، اپنی عربوں کی اولاد میں جنہوں نے قیصر اور کبیرائی کے تخت اٹھ دئے تھے اور بھری محفل میں فاروق اعظم سے دریافت کیا تھا کہ ”تمہارے حصہ میں جو کچھ آ یا تھا وہ تو چھوٹا سا تھا، پھر تمہاری قمیص کیسے بن گئی؟“ ہمیشہ بازی بھنی شعبدہ بازی یا مکاری، دھوکہ، فریب اور عیاری + میری رائے میں ملوکیت سے بڑھ کر کوئی لعنت اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ملوکیت کے نیچے قومیں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ مثلاً حبیبیہ مسلمانوں نے حضرت عثمان غنیؓ کو شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بنو امیہ کو ان پر مسلط کر دیا + رومی سے ترکی قوم مراد ہے جس نے اگرچہ یورپ کو خوش کرنے کے لئے لاطینی طرز حکومت اور لاطینی رسم الخط اختیار کر لیا ہے تاہم مغربی اقوام کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے اگرچہ بظاہر آزاد ہے لیکن بطن امریکہ کے زیر اثر ہے حجازی سے عربی قوم مراد ہے اور یہ بھی خیر سے امریکہ کے زیر اثر ہے۔

غم بارانِ بگویم۔ بڑی بلیغ ترکیب ہے یعنی اے میرے آقا اور مولیٰ! آپ کی بارگاہ عالیہ میں اپنی قوم کی روداد غم و الم بیان کرتا ہوں۔ وہ روداد تو بڑی طویل ہے لیکن اس کا خلاصہ دو لفظوں میں یہ ہے کہ اس وقت تمام دنیائے اسلام از مرآت یا کشتان، ایٹنگلو امریکن بلاگ کے زیر دنگن ہے۔ یا میدیکہ وقت دل نوازی است یعنی مسلمانوں پر بہت مشکل وقت آ پڑا ہے اس لئے میں آپ سے نگاہِ کرم کا منتہی ہوں۔

نوٹ | راقم الحروف کے عقیدہ کے مطابق سرکارِ دو عالم صلعم تو ہر وقت ہماری دستگیری کے لئے آمادہ ہیں لیکن اس کا کیا علاج کہ مریض اپنے علاج کے لئے یثرب کے بجائے لندن جا رہا ہے۔

دوسری رباعی برص ۴۶

مطلب | اے میرے آقام! موجودہ زمانہ کے مسلمان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا جسم تو مضبوط ہے، وہ جسمانی اعتبار سے بالکل درست ہے لیکن اس کی خودی، ضعیف اور ناکارہ (عرشہ دار) ہو چکی ہے۔ اس لئے ہر قسم کی ذلت میں مبتلا ہے۔
بنیادی تصویر | مسلمان کی حالت زار کا نقشہ کھینچا ہے۔

پہلی رباعی برص ۴۷

حل لغات | بے کلاہی یعنی غلامی یا محکومی + فقرش خالقِ ہی است۔ اقبال کے یہاں فقر کی دو قسمیں ہیں ایک فقرِ اسد اللہی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان سرکھٹ ہو کر باطل کا مقابلہ کرتا ہے یا خالکِ جہانِ ناز کی طرح باطل کو مٹا دیتا ہے یا امام حسینؑ کی طرح شہادت حاصل کر لیتا ہے۔ اور اسلامی تعلیمات کی رو سے غازی اور شہید دونوں کامیاب ہیں۔ دوسرا فقرِ خالقِ ہی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان چہرہ میں بیٹھ کر یا تو قوائی سنتا ہے یا "اللہ ہو" کے نعرے لگاتا ہے لیکن جہاد فی سبیل اللہ سے جان چڑاتا ہے۔

فقر کا فراخوت و ثروت و دراست

فقر مومن، لکڑہ در بکر و بر است

مطلب | اے میرے آقا! آج مسلمان محکومی اور غلامی کی وجہ سے بڑی ذلیل زندگی بسر کر رہا ہے۔ دینی اعتبار سے مردہ ہو چکا ہے اور اُس نے وہ تصوف اختیار کر لیا ہے جو سراسر غیر اسلامی ہے جس نے اُسے ذوق جہاد سے بالکل بیگانہ کر دیا ہے۔ وہی مسلمان جو بادشاہوں کی اولاد میں سے ہے آج گدایانہ رنگ میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہے۔

دوسری رباعی بر صفحہ ۴۷

مطلب | حضور! مسلمان کی حالت زار کا کیا حال بیان کروں۔ اس پر ہر طرف سے نحوست کی گھٹائیں چھا رہی ہیں۔ وہ مسلمان جو کل تمام دنیاوی راتخوں کا مالک تھا، آج اُسے دو وقت روتی بھی میسر نہیں ہے۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۴۸

صل لغات | داندوم زندگی را یعنی میں نے اُسے زندگی کے حقائق سے آگاہ کر دیا ہے + نکتہ فرداودی سے گذشتہ اور آئندہ حالات کی تفصیل مراد ہے یعنی جیسا ماضی ہوگا ویسا ہی مستقبل بھی ہوگا + اسرارِ جان یعنی زندگی کی حقیقت یا کامیابی کے اصول + لفظ عرب چونکہ عرب کے لوگ فصاحت میں ممتاز ہیں اسلئے لفظ عرب سے فصاحت مراد ہے +

دوسری رباعی برص ۲۸

حل لغات | بے خیل و سپاہ یعنی اگرچہ اس وقت مسلمان ذلیل و خوار ہے +
 ضمیر بادشاہ یعنی اس کے اندر حکومت کی صلاحیت موجود ہے +
 تماشا باز بخشش یعنی اگر وہ اپنی حقیقت یا اصلیت سے آگاہ ہو جائے اور
 وہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان تو دنیا میں حکومت کے لئے پیدا ہوا ہے + جمال
 اور جلال بے پناہ ہے است یعنی اس کی زندگی میں سروری کا رنگ پیدا
 ہو سکتا ہے جمال سے اسلامی زندگی مراد ہے اور جلال سے حکمرانی
 مراد ہے یعنی اگر وہ حقیقی معنی میں مسلمان ہو جائے تو حکومت کر سکتا ہے +

پہلی رباعی برص ۲۹

حل لغات | متعارف شیخ - لفظی معنی شیخ کی پونجی لیکن اس سے مراد ہے مسلمانوں
 کے مذہبی پیشواؤں کا مبلغ علم و فن + اساطیر کہن - عبرانی غیر معتبر
 داستانیں - اساطیر جمع ہے اسطورہ کی - اسی سے انگریزی لفظ "اسٹوری" بنا
 ہے - اساطیر کہن سے وہ علوم و فنون مراد ہیں جو اس زمانہ میں پایہ اعتبار و
 ساقط ہو چکے ہیں + حدیث اول یعنی اس کی گفتگو یا تعلیم + تخرین بمعنی شکل یا
 قیاس + ظن بمعنی گمان یا غیر یقینی بات - ظن کے بہت سے معانی ہیں -
 یہاں اقبال نے اس لفظ کو یقین کی ضد کے مفہوم میں استعمال کیا ہے + زمانہ
 سے مراد یہ ہے کہ اس کے عقائد میں مشرکانہ خیالات کی آمیزش ہو گئی ہے +
 مطلب - اے میرے آقا! مسلمانوں کے دینی پیشواؤں (ملا اور صفوی)

نے اپنی غفلت اور نادانی کی بناء پر اسلام میں اس قدر غیر اسلامی عقائد داخل کر دیئے ہیں کہ اب اسلام اور کفر میں امتیاز کرنا مشکل ہے چنانچہ حرم تو دیر (رتخانہ) سے مشابہ ہے اور خود شیخ پر برہمن کا دھوکہ ہوتا ہے۔
 بنیادی تصویر | دینی پیشواؤں کی غفلت پر ماتم کیا ہے۔

دوسری رباعی برصہ ۴۹

صل لغات | دیگر گوں کرد۔ انقلاب عظیم پیدا کر دیا + لادینی۔ یہ اقبال کی ایک جامع اصطلاح ہے جو کفر و شرک الحاد، مادہ پرستی، وطنیت، قومیت، ملوکیت، سرمایہ داری، اشتراکیت، جمہوریت اور تمام ان تصورات پر حاوی ہے جو قرآن حکیم کی تعلیمات کے خلاف ہیں + زنا ثابریدن الخ بڑا مبلغ مصرع ہے یعنی لادینی کی تمام صورتوں میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ اس دور کے لادین حضرات (خواہ وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں) روح کو مادہ سے بالاتر غیر مادی حقیقت تسلیم نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ روح بھی مادہ ہی کی ایک شکل ہے۔ اگرچہ اعلیٰ قسم سے واضح ہو کر روستی اشتراکیت اس نظریہ کی اس زمانہ میں سب سے بڑی علمبردار ہے۔ کارل مارکس کا فلسفہ اسی ”عقیدہ“ پر مبنی ہے +

مطلب | اے میرے آقا! اس زمانہ میں مادہ پرستی برسر عروج ہے اور تمام مادہ پرست خواہ وہ بائبر کے پیرو ہوں یا مارکس کے، سب یہ کہتے ہیں کہ انسان صرف سالمات مادی کے امتزاج کا نام ہے۔ روح بھی مادہ ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے جو جسم کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے اس لئے نہ کوئی خدا

ہے نہ معادہ جزاء و سزا نہ حیات بعد الموت۔

چونکہ یہ عقیدہ، ملت اسلامیہ کے حق میں سم قاتل کا حکم رکھتا ہے اسلئے میں آپ سے ملتی ہوں کہ آپ اس ”آسودہ جان“ عیش پسند اور غفلت شعار مسلمان کے دل میں سوز عشق و فقر پیدا کر دیں جو آپ نے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں پیدا کر دیا تھا۔ تاکہ وہ اس فتنہ عظیمہ کا مقابلہ کر سکے۔

بنیادی تصور ایسے ہے کہ اگر مسلمان، اشتراکیت اور وطنیت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے اندر شان فقر پیدا کرنی چاہیئے اور یہ شان صرف عشق رسول سے پیدا ہو سکتی ہے۔

نوٹ | راقم الحروف کو بعض اوقات اپنی قوم کے افراد پر تعجب ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ کا ساعشق تو اپنے اندر پیدا نہیں کرتے اس کے باوجود دنیا میں اسلامی حکومت یا خلافت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہیں ۱۲

پہلی رباعی بر صفحہ ۵

صل لغات | حرم سے اسلام اور دیر سے کفر مراد ہے + گیر درنگ و بول یعنی مسلمانوں کے عقائد میں مشرکانہ خیالات کی آمیزش ہو گئی ہو + بت بالینی ہمارا پیشوا + پیرک میں کاف، تحقیر کے لئے ہے یعنی اگرچہ پورے ہو گیا ہے لیکن عقل و خرد سے محروم ہے + زولیدہ مولغوی معنی وہ شخص جس کے بال پریشاں یا الجھے ہوئے ہوں۔ مراد ہے بے ربطی افکار یا خیالات کی الجھن (جس میں آجکل کے لیڈر مبتلا ہیں خواہ سیاسی ہوں یا مذہبی)

در پر مار لغوی معنی ہماری آغوش میں مراد ہے مسلمانوں کی جماعت سے
یعنی ہماری قوم میں + روشن زور آرزو یعنی کسی مسلمان کے دل میں آپ
کی محبت نہیں ہے + مطلب بالکل واضح ہے۔

بنیادی تصور ان رباعیات میں اقبال نے مسلمانوں کی مشترکہ زندگی
اور کافرانہ خیالات کا نقشہ کھینچا ہے واضح ہو کہ اقبال نے ۱۹۰۷ء سے
اپنی قوم کی دینی زندگی کا مطالعہ شروع کیا اور کامل تیس سال کے مطالعہ
کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ

مسلمانے کہ مرگ ازوے بلرز د
جہاں گردیدم واو را ندیدم

دوسری رباعی بر ص ۵

حل لغات | تقیران - وہ مسلمان جن میں شان فقر پائی جاتی تھی۔ یہاں
”تقیران“ سے وہ فقیر مراد نہیں ہیں جو مسجدوں میں جوتے
چرانے اور درگاہوں میں بھیک مانگتے جاتے ہیں + گریبان شہنشاہاں
انچ یعنی ان مسلمانوں نے قیصر اور کسریٰ کے تخت آٹ دئے + آتش
کننا یہ ہے رنگ فقر سے جو عشق رسولؐ سے پیدا ہوتا ہے + درگاہ -
بزرگان دین کے مزارات - لیکن یہ لفظ اقبال کی اصطلاح ہے
اور اس سے بزرگان دین کے مزارات پر حاضری مراد نہیں ہے کیونکہ
وہ معیوب نہیں ہے۔ اقبال خود ساری عمر یہ کام کرتے رہے۔ آخری
مرتبہ ۱۹۳۵ء میں سرہند سرلیٹ گئے تھے، بلکہ وہ ذہنیت مراد ہے

جو مسلمان کو بے عملی کا درس دیتی ہے اور جہاد فی سبیل اللہ سے باز رکھتی ہے +
 خنزیرین۔ کثیر المعانی لفظ ہے۔ ریٹنگنا، چھب جانا، شرس کے بل کہیں گے +
 مطلب بالکل واضح ہے کہ جب تک مسلمانوں میں شان فقر باقی رہی وہ
 جہاد کرتے رہے لیکن جب عشق رسولؐ کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تو درگاہوں
 میں پوشیدہ ہو گئے تاکہ دن کو "توالی" سن سکیں اور رات کو رقص و سرود
 کا لطف اٹھا سکیں۔ چونکہ یہ تلخ حقیقت سب مسلمانوں کو معلوم ہے
 اسلئے تفصیل بیکار ہے۔
 بنیادی تصویر مسلمانوں کی وفات پر مراثیہ لکھا ہے۔

پہلی رباعی برصفا

حل لغات | انجوشال درستیزند۔ یعنی آپس ہی میں لڑ رہے ہیں + نقش
 دولی سے اختلاف مراد ہے + بنا لند۔ ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں +
 شستہ بگیرد لغوی معنی ہیں اگر کوئی شخص ایک اینٹ نکال لے کنا یہ مہم اہتمام
 سے + خود اندوے گریزند یعنی جس مسجد سے وہ خود بیزار ہیں جس میں وہ خود کبھی
 نہیں جاتے +

مطلب تو بالکل واضح ہے لیکن اتنی صراحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ
 اس رباعی میں اقبال نے مسجد شہید گنج رحبے عبداللہ بیگ نے ۱۳۲۷ء میں
 تعمیر کرایا تھا) کے اہتمام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس مسجد کو لاہور بلکہ پنجاب
 کے مسکھوں نے حکومت برطانیہ کے نمائندے یعنی گورنر پنجاب کی تائید اور
 حمایت سے برطانوی سیگنیٹوں کے زیر سایہ ۸ جولائی ۱۹۴۷ء کو شہید کیا تھا۔

لیکن مسلمان اس حادثہ، فاجیہ کے موقع پر بھی متحد نہ ہو سکے بلکہ ایک جماعت جو اس وقت مسلم لیگ اور قائد اعظم مرحوم کو گالیاں دینا مذہبی فریضہ سمجھتی تھی، اپنے طرز عمل سے دشمنانِ ملت کو تقویت پہونچا رہی تھی۔ میں اس شرح میں چونکہ مسلمانانِ پنجاب کی سیاسی اور مذہبی تاریخ نہیں لکھ سکتا اسلئے ہمیں قلم روکتا ہوں۔ طلبہ اور شائقین ان دلخراش واقعات کی روشنی میں اس رباعی کو پڑھیں تو چاروں مصرعے بآسانی سمجھ میں آسکتے ہیں۔

دوسری رباعی برصغیر

حل لغات غیر اللہ سودیم یعنی ہم نے انسانوں کو سجدہ کرنا د اطاعت کرنا اپنا شعار بنالیا ہے۔ سودن۔ لغوی معنی ٹھنسا۔ مراد ہے سجدہ کرنا۔
گبر۔ لغوی معنی جوسی یا آتش پرست + لیکن کافر مشرک یا بت پرست کو بھی کہہ سکتے ہیں + نہ نالہ از کسی یعنی ہمیں غیروں سے کوئی شکایت نہیں ہے۔
شایانِ شان تو انہی معنی جب ہم مسلمانوں نے کافروں کا شیوہ اختیار کر لیا تو پھر ہم کس موہبہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی امت میں ہیں؟ مطلب بالکل واضح ہے اور بنیادی تصویر وہی ہے کہ مسلمان، مسلمان نہیں رہے اپنے عقائد اور اعمال کی رو سے مشرک اور بت پرست ہو چکے ہیں۔
نوٹ چونکہ انگریزوں نے ملازمتوں میں ہر قوم کا "کوٹا" مقرر کر دیا تھا اس لئے ہم مجبور تھے کہ مردم شناسی کے رجسٹریں اپنے آپ کو مسلمان لکھا تاکہ ملازمت میں حصہ مل سکے۔

پہلی رباعی برص ۵۲

حل لغات میکشاں کنایہ ہے مسلمانوں سے + ایام کہتے ہیں شراب کے بڑے پیالہ کو جس میں ۴ ار اور ۵ ارگست کی درمیانی رات میں بعض خوش قسمت لوگوں کو ”عکس رخ یار“ نظر آتا ہے + خالی ایام است کنایہ ہے اس بات سے کہ مسلمانوں کے سینے عشق رسولؐ سے خالی ہو چکے ہیں۔ فراغ بہت ساقی بیکار بیٹھا ہے۔ کنایہ ہے اس بات سے کہ مسجدیں اور ممال سے ویران ہیں۔ یعنی جب مسلمانوں کو اللہ اور رسولؐ سے محبت نہیں ہے تو وہ مسجدوں کی طرف کیوں رخ کریں؟

تنگہ دارم۔ میں حفاظت کر رہا ہوں + آہے کنایہ ہے عشق رسولؐ + اصل اور اس کا منبع + دور لغوی معنی دھواں کنایہ ہے فیض سے + اُن چراغ۔ کنایہ ہے ذات محمدیؐ سے جو حقیقۃ الحقائق اور برزخ کبریٰ ہے، یعنی باعث تخلیق کائنات ہے۔

پنیاوی تصور اقبال کی نگاہ میں سرکارِ دو عالم صلعم ”سراج منیر“ چراغ ہیں اور مرکز عشق و محبت ہیں، جیسا کہ آئندہ رباعی میں خود کہتے ہیں:-
عج جہاں از عشق و عشق از سینہ تست

دوسری رباعی برص ۵۲

حل لغات سبوتے خالق ہاں۔ کنایہ ہے خالقانہوں کے شیوخ اور سجادہ نشینوں سے + خالی از مئے۔ کنایہ ہے روحانیت اور

معرفت کے فقدان سے + مکتبہ - کنایہ ہے علماء سے + رہنے کے کردہ رابطے
 می کنند۔ کنایہ سے تحصیل حاصل سے - یعنی علماء خود کوئی تحقیق (ریسرچ) نہیں
 کرتے بلکہ قدما کی تصانیف کو اپنے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ بیسویں صدی میں
 بھی فیتا غورث، دیلمقرطیس، افلاطون، ارسطو اور فلاطینس کی تقلید
 کر رہے ہیں اور اس حقیقت سے بخیر ہیں کہ کانٹ اور ہیگل جیسے عظیم العقول
 متاخرین تھے افکار بھی اوراق پارینہ بن چکے ہیں + -
مطلب | اقبال نے اس رباعی میں صوفیاء علماء اور شعراء پر تنقید کی ہے
 اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی قوم کا عروج زیادہ تر انہی لوگوں کی جدوجہد
 اور رہنمائی پر موقوف ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں حالت یہ ہے کہ
 خالق اچھوں کے شیوخ (الآ ماشاء اللہ) روحانیت سے محروم ہیں۔ علماء
 تقلید کو ریں گرفتار ہیں۔ وہ خود تو کوئی علمی تحقیقات کیا کرتے، تین سو
 سال پہلے کے نصاب تعلیم کو موجودہ زمانہ کی ضروریات کے لئے کافی سمجھے
 بیٹھے ہیں۔ تقلید کا یہ عالم ہے کہ اس نصاب تعلیم میں بھی کوئی تبدیلی نہیں
 کر سکتے۔ اب رہے شعراء تو ان کا کلام مفید ہونے کے بجائے قوم کے
 حق میں ایسوں سے کم نہیں ہے۔
 بنیادی تصور | قوم کے رہنماؤں کی غفلت شعاری پر ماتم کیا ہے۔

پہلی رباعی برص ۵۳

حل لغات | غریب بمعنی اجنبی + خاکدان بمعنی دنیا + دیگر بمعنی بار دیگر +
 غیر اللہ سے غیر اسلامی نظام مراد ہے + دو چارم بمعنی ہر سیر کا

ہوں + مطلب دنیا کے لوگ دنیا طلبی میں منہمک ہیں ہر شخص مادیات میں گرفتار ہے میں چونکہ مسلمان ہوں اور دنیا کو مقصودِ حیات نہیں بنا سکتا اسلئے ہر سو سائٹی اور ہر طبقہ میں غیر مقبول ہوں۔ اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہے کہ میں تنہا اس وقت غیر اسلامی نظام سے برسرِ بیکار ہوں۔ بے طاقت اسلئے ہوں کہ میری قوم میرے ساتھ نہیں ہے۔

بنیادی تصور اس زمانہ میں اسلامی زندگی بسر کرنی بہت دشوار ہے۔

دوسری رباعی برص ۵۳

حل لغات | بال معنی پریا بازو۔ کنایہ ہے فراموش مومنانہ سے جو حضورؐ سے محبت کی بدولت حاصل ہو سکتی ہے + پریدم کنایہ ہے تلاش جستجو سے + لغمہ ہائے خود۔ کنایہ ہے رنگِ عاشقی سے + پیدم۔ کنایہ ہے عاشقانہ زندگی سے + کہ مرگ ازوے بلز دلینی جو موت سے نہ ڈرتا ہو بلکہ اس قدر بہادری ہو کہ خود موت اُس سے ڈرے کہ اگر میں سامنے آ جاؤنگی تو شاید میرا بھی خاتمہ ہو جائے گا + مطلب واضح ہے اور بنیادی تصویر یہ ہے کہ مسلمان اپنے صفات سے محروم ہو چکے ہیں کسی زمانہ میں مسلمان کی سب سے بڑی شناخت یہ تھی کہ وہ موت سے مطلق نہیں ڈرتا تھا لیکن آج ایسے مسلمان بالکل نایاب ہیں۔

پہلی رباعی برص ۵۴

اس رباعی کا مطلب بالکل واضح ہے۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ مسلمان

کی ذلت و خواری کا باعث یہ ہے کہ وہ عشق رسولؐ کے جذبہ سے بیگانہ ہو گئے
ہیں۔

دوسری رباعی بر ص ۵۵

حل لغات فرد فال یعنی شان و شوکت + چراغ داشتہم چراغ کفایہ ہے
عشق رسولؐ سے + فسر یعنی سمجھ گیا یا گل ہو گیا یعنی عشق
رسولؐ کا جذبہ فنا ہو گیا۔ دو صد سال میں اشارہ ہے ہندی مسلمانوں کی
گذشتہ دو سو سال کی محکومی کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ انگریزوں کی غلامی
کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان تو مہ عشق رسولؐ یعنی ششہ حیات سے محروم ہو گئی۔
اور اس محرومی کا نتیجہ اظہر من الشمس ہے۔

نوٹ یہ سچ ہے کہ انگریزوں نے ہمیں عشق رسولؐ سے بیگانہ کر دیا لیکن سوال
یہ ہے کہ ہم نے ان کا کیا کیوں مانا؟ مجھے ان سے اس قدر کلمہ نہیں ہے
جس قدر اپنی قوم سے ہے۔ خود اقبال کا بھی یہی خیال ہے:-

یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو

جھک کر تو کلمہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے

ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ ہم اپنے دلوں کو تو بدلتے نہیں۔ سڑکوں اور باغوں
کے نام بدل رہے ہیں۔ کاش ہم سڑکوں کے بجائے اپنے آپ کو مسلمان
بناسکیں۔ ۱۲

پہلی رباعی برص ۵۵

حل لغات | ننگیان حرم یعنی مسلمان + معمار دیر است یعنی کفر کی تائید کر رہا ہو +
یقین یعنی ایمان + چشمش بغیر است یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کے
بجائے، انسانوں پر بھروسہ کر رہا ہے + انداز نگاہ یعنی طرز عمل + نوامید یعنی اللہ
کی رحمت سے ناامید ہو چکا ہے + مطلب واضح ہے۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ جب
مسلمان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کی
رحمت سے ناامید ہو جاتا ہے اور اس کو چھوڑ کر انسانوں کو اپنا حاجت روا سمجھنے
لگتا ہے۔

دوسری رباعی برص ۵۵

حل لغات | سوز کنا یہ ہے عشق رسولؐ سے + فقیر ریشیں روہ مسلمان جو
دنیا سے بے تعلق ہو + ضمیر آتشیں سے عشق رسولؐ مراد ہے +
مطلب واضح ہے۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ جب تک دل میں ایمان نہ ہو مسلمان
رحمت الہی کا اُمیدوار نہیں ہو سکتا۔

پہلی رباعی برص ۵۶

حل لغات | گہے اقم الخ کنا یہ سے جد و جہد سے + چہ خوں بے تیغ الخ یعنی
میں عمائد باطلہ کا رد کر رہا ہوں + عصر خویش سے وہ غیر اسلامی

افکار مراد ہیں جو اس زمانہ میں عام ہو رہے ہیں مثلاً اشتراکیت، مادیت، ملکیت
سرقایہ داری وغیرہ مطلب واضح ہے۔

دوسری رباعی برص ۵۶

حل لغات | تہنائی سے مراد ہے غیر اسلامی ماحول اور افکار سے اجتناب + آہ
و فغان کنایہ ہے عشق رسول سے + مکتب۔ کنایہ ہے درسی علوم
و فنون سے جو انسان کو جہاد سے بیگانہ کر دیتے ہیں + میخانہ شوق سے عاشقانہ
زندگی مراد ہے + مطلب بالکل واضح ہے کہ مسلمان کو مکتب (دنیا طلبی) کے
بجائے میخانہ (دین طلبی) کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔
بنیادی تصویر | یہ ہے کہ کتابی علم مسلمان کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
تک نہیں پہنچا سکتا، صوفیا اور علما و مراقبہ اور مناظرہ تو کر سکتے ہیں، جہاد فی
سبیل اللہ نہیں کر سکتے۔

پہلی رباعی برص ۵۷

حل لغات | پریدم یعنی حرم سے روحانی فیض حاصل کیا + دلپذیرش۔
شین کا مرجع ”حرم“ ہے جسکی تصریح تیسرے مصرع میں کی ہے۔ مطلب
یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی، دعاؤں اور التجاؤں میں بسری ہے + پریم کرگشت۔
یعنی میرے دل پر فیضانِ سہاوی کا نزول ہوا + اب میری طیش و مطیر یعنی برسنے والا۔
مطیر یعنی بارش + حرم و ضمیر میں فرو رفت۔ جب میری ذہنیت بالکل اسلام کے

سنا پھر میں ڈھل گئی + سرودم - یعنی میں نے اپنے کلام میں اسلام کی روح
کھینچ کر قوم کے سامنے پیش کی ہے - رباعی کا مطلب واضح ہے - بنیادی لٹو
یہ ہے کہ اقبال سرکارِ دو عالم صلعم کی بارگاہ میں یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں
کہ حضور! میں نے اپنی شاعری کے ذریعہ سے قوم کو اسلام کا پیغام سنایا ہے -

دوسری رباعی برص ۵

حل لغات | ہاں رازے کہ گفتم الخ یعنی میں نے مسلمانوں کو قرآن حکیم کے حقائق
و معارف سے آگاہ کیا لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے +
ز شاخ نخل من الخ - یعنی میرے کلام سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا + میرا دم
یہ سرکارِ دو عالم کا لقب ہے یعنی دنیا کی تمام قوموں کے سردار + دادا الخ خواہم
یعنی قوم نے جو مجھ پر ظلم و ستم کئے ہیں، ان کی داد رسی کے لئے آپ کی خدمت
میں حاضر ہوا ہوں - میرا راز غم خواہنے الخ وہ ظلم یہ ہے کہ میری قوم نے
مجھے محض ایک ”وڈا“ شاعر سمجھا +

نوٹ | یہاں میں حضرت اقبال مرحوم سے بادب اختلاف رائے کی جرأت
کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ قوم، اگر ان کے درخت سے کھجوریں کھاتی
رہتی تو متنبی اور مرعفی کی رکابیاں جو لندن کے بادریچوں نے مسلمانوں
کے لئے تیار کی تھیں ہندو اور سکھ کھا جاتے اور حضرت اقبال حقیقت زاموش
کر گئے کہ جو مزہ متنبی میں ہے وہ خالی کھجوروں میں کہاں؟ کہاں چمکاتے
ہوں گے؟ میں نہرہ و شون کی ”سرویں“ کہاں کھجوریں ٹوڑنے کی رحمت؟
ع کجا عاشق کجا کالج کی بکواس!

اور حجاب من ایہ تو سنئے ۱۹۳۷ء کا ذکر پوپ پاکستان عالم وجود میں نہیں آیا تھا۔
اگر مرحوم آج کراچی میں ہوتے تو دیکھتے کہ قوم نے اُس درخت ہی کو اکھاڑ کر بھینک
دیا جس پر کچھ دیں نکلے گا امکان تھا۔ خدا جنت نصیب کرے اکبر الہ آبادی کو جس نے
آج سے ۴۰ سال پہلے کہہ دیا تھا:-

چرخِ نیش کشیں کہہ دیا اظہار میں   قوم کا بچ ہیں اور اسکی زندگی اخبار میں
شوہر افسردہ پڑے ہیں اور مرید آوارہ ہیں   بیویاں اسکول میں ہیں شیخ جی دربار میں

پہلی رباعی بر ص ۵۵

حل لغات | نہ شعر است اس الخ یعنی جو کچھ میں نے دنیا کے مسلمانوں کے سامنے
پیش کیا ہے، یہ محض شاعری نہیں ہے + گرہ از رشتہ معنی الخ یعنی
میں نے اسلام کی روشنی میں زندگی کے مشکل مسائل کا حل پیش کیا ہے + اکسیرے زند
عشق یعنی جذبہ عشق، اکسیر کی طرح قلبِ ماہیت کر دیتا ہے بالفاظِ دیگر عشق سے
زندگی میں انقلابِ عظیم پیدا ہو جاتا ہے + مرس کے لغوی معنی ہیں تانبا مراد ہے
شخصیت یا ذہنیت + اس مفہول - مراد ہے مسلمان قوم - یہاں افلاس سے
مال و دولت کا فقدان مراد نہیں ہے بلکہ روحانیت (عشق) کا فقدان مراد
ہے + تاب دادن چمکادینا مراد ہے دل میں تحریک یا رغبت پیدا کر دینا +
مطلب | اقبال، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ حضورِ امین نے شاعری
کے لئے شاعری نہیں کی، بلکہ اپنی قوم کو شاعری کے پردہ میں اسلام کے
حقائق و معارف سے آگاہ کیا ہے، نیز میں نے ان کو اس امید پر عشق رسولؐ
کا درس دیا ہے کہ اگر وہ یہ راستہ اختیار کر لیں گے تو ان کا تانبا، سونا بن

جائیگا۔ یعنی ان کی زندگی میں وہی انقلاب پیدا ہو جائیگا جو عربوں کی زندگی میں رونما ہو گیا تھا۔

بنیادی تصور اگرچہ اقبال نے ساری عمر شعر گوئی میں بسر کر دی لیکن شاعری کو مقصود بالذات نہیں سمجھا اور مطلب ہے ”نہ شعر است اینکہ بروے دل نہ آدم“ (کا) بلکہ اپنے کلام کے ذریعہ سے قوم کو عشق رسول کا پیغام دیا کیونکہ عشق انسان کے حق میں بمنزلہ اکسیر ہے

دوسری رباعی برص ۵۵

حل لغات | تو گفتی۔ یعنی اے میرے آقا اور مولیٰ! آپ نے مجھے یہ حکم دیا تھا + از حیات جاوداں گو یعنی مسلمانوں کو ہمیشگی کی زندگی (حقایق و معارف قرآنی) سے آگاہ کر + مردہ سے روحانی طور پر مردہ انسان مراد ہے + پیغام جاں سے پیغام قرآن مراد ہے + ناحق شناساں۔ باطل پرست یا حقیقت سے غافل مسلمان +

مطلب | حضور! آپ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کو قرآن مجسم کے حقائق و معارف سے آگاہ کر چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا جس پر میری تصانیف شاہد ہیں (لیکن افسوس کہ دنیا پرست (دنیا = باطل) مسلمانوں نے میرے پیغام کی طرف کوئی توجہ نہیں کی بلکہ مجھے بھی ایک شاعر سمجھا اور جب کوئی ”بڑا“ آدمی مجھ سے ملے آیا تو اس نے قرآن و حدیث کے حقائق و معارف دریافت کرنے کے بجائے مجھ سے یہ فرمائش کی کہ میری رفیقہ حیات کی تاریخ وفات لکھ دو۔

بنیادی تصور | اگرچہ اقبال نے اپنے دل پر چیر کر بعض لوگوں کی فرمائش کی تعمیل کی تھی لیکن وہ اس حقیقت سے چشم پوشی نہیں کر سکتے تھے کہ میری قوم مجھے محض ایک شاعر سمجھتی ہے اسلئے آخر عمر میں انھوں نے سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا درد دل بیان کیا ہے۔

پہلی رباعی برصہ ۵۹

حل لغات | از غفران کنایہ ہے زردی سے جو ”دردِ نہاں“ کا لازمی نتیجہ ہے + دردِ نہاں کے دو معنی ہیں (۱) ایسا درد جسے زبان سے بیان نہ کیا جاسکے (۲) کنایہ ہے عشق سے۔ یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ اقبال کے دل میں قوم کا بھی درد تھا، اور سرکارِ دو عالم سے بھی محبت تھی + تراود ٹیکتا ہے + چشمِ ارغوانی وہ آنکھ جو رونے کی شدت سے سرخ ہو جائے + گرہِ بستی یعنی میں شدتِ بنجِ و الم کی وجہ سے بول نہیں سکتا + ناگفتہ دانی یعنی آپ میرے دل کی حالت سے بخوبی واقف ہیں اسلئے اظہار کی حاجت رکھی نہیں ہے +

اس رباعی کا مطلب واضح ہے بنیادی تصور یہ ہے کہ عاشق یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری حالتِ رازِ میری قلبی کیفیات کا آئینہ ہے۔ آپ کی نگاہِ کرم کا مخرج ہوں۔

دوسری رباعی برصہ ۵۹

حل لغات | از نگاہِ بیست یعنی عاشق کی نگاہ اس کے جذباتِ قلبی کی منظرِ موتی

ہے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اس کی نگاہ، اس کے خیالات کی ترجمانی بن جاتی ہے + حدیث بمعنی گفتگو + طریق یا یعنی عاشقوں کی زندگی + مطلب واضح ہے بنیادی تصویر یہ ہے کہ سچا عاشق زبان سے کچھ نہیں کہتا کیونکہ اسکی ہمت کذائی سر یا تصویر جذبات بن جاتی ہے۔ وہ محبوب کے سامنے اظہار جذبات کو خلاف شانِ عاشقی سمجھتا ہے۔

پہلی رباعی بر ص ۴۰

حل لغات خودی دادم۔ یعنی درس خودی دیا، یا خودی کے مفہوم سے آگاہ کیا + نامحرم سے وہ شخص مراد ہے جو خودی کے مقام سے نا آشنا ہے + گل او سے مسلمان کی شخصیت یا اس کا دل مراد ہے + رزم سے چاہ رزم مراد نہیں ہے بلکہ زندگی کا چشمہ یا حقائق و معارف قرآن + نالہ گرم کنایہ ہے عشق رسولؐ سے + از بے یعنی اس کی بدولت + بسوزم سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی خدمت یا دین کے غم کے علاوہ دنیا کے تمام غموں سے بیگانہ ہو جاؤں +

مطلب واضح ہے۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ اقبال سرکارِ دو عالم سے یہ التجا کرتے ہیں کہ حضورؐ انہیں نے اپنی قوم کو خودی کا سبق پڑھایا ہے بالفاظِ دیگر اس کو زندگی کے رموز و نکات سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب آپؐ مجھے اپنی محبت میں اس طرح فنا کر دیجئے کہ میں تبلیغ و اشاعت اسلام کے علاوہ دنیا کے تمام بکھڑوں سے بے نیاز ہو جاؤں۔ دین کے غم سے مراد ہے تبلیغ و اشاعت اسلام کی وہ تڑپ جو مسلمان کو ساری دنیا اور اسکی پچیسویں

سے بیگانہ بنا دے۔

دوسری رباعی بر ص ۴

حل لغات | وروں ما۔ ہماری باطنی زندگی + دو نفس کنایہ ہے بے نیچ
 وغم سے + دست توہ کنایہ ہے حضورؐ کی نگاہ کرم سے +
 مارا دسترس نیست یعنی آپ کے علاوہ اور کوئی ہمارا دستگیر یا مشککشا
 نہیں ہے + دگر یعنی اندریں حالات + اندر سینہ یا غیر از تو کس نیست۔ اس
 کے دو معنی ہیں۔ (۱) مسئلوں کے دلوں میں آپ کے علاوہ اور کسی کی
 جگہ نہیں ہو سکتی (۲) آپ کے علاوہ اور کوئی ہمارا دستگیر نہیں ہے +
 مطلب واضح ہے۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم ہر مسلمان کا
 مقصود ہیں۔

پہلی رباعی بر ص ۴۱

حل لغات | غریبے یعنی اے میرے آقا! میں بہت مسکین اور عاجز ہوں +
 درد مند ہے یعنی عاشق صادق + لئے نواز۔ یہ اقبال
 کی اصطلاح ہے۔ یعنی وہ شخص جو قوم کو عشق کا پیغام دے + درگزرانے
 یعنی میں جو پیغام عشق دے رہا ہوں اس کی تاثیر سے خود بھی شمع کی طرح
 پگھل رہا ہوں +

مطلب | اے میرے محبوب! میں خود بھی آپ کی محبت میں فنا ہو رہا ہوں
 اور دوسروں کو بھی یہی پیغام دے رہا ہوں۔ آپ بخوبی جانتے

ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ پس آپ میرے دل کو دنیا و عقبیٰ دونوں سے
بے نیاز کر دیجئے۔ تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں
بنیادی تصور عاشق صادق کا مقصود حیات یہ ہے کہ وہ ”ہر دو عالم“
سے بے نیاز ہو جائے اور اس کے دل میں اللہ کے
سوا اور کسی کی آرزو باقی نہ رہے۔

نوٹ اس جگہ یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب مقصود مومن، اللہ تم ہے
تو پھر اقبال نے عشق رسولؐ کا درس کیوں دیا ہے؟ اس کا جواب
یہ ہے کہ بیشک اللہ تم ہی مقصود ہے لیکن یہ مقصود، عشق رسولؐ کے بغیر
حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیا خوب لکھا ہے شیخ سعدیؒ نے :-
محال است سعدی کہ راہ صفا
توان رفت بجز دریے مصطفیٰ

دوسری رباعی برص ۱۱

حل لغات انم وزنگ۔ لغوی معنی ہیں تازگی اور دلکشی جو نباتات میں
انیم صبح سے پیدا ہوتی ہے۔ یہاں شاعر کی مراد ہے وہ
مادی ترقی یا نشو و نما جو دولت یا اسباب دنیوی سے حاصل ہوتی ہے +
آفتاب قوم۔ اقبال کی نظر میں سرکار دو عالم صلعم کی ذات، تمام انسانوں کی
روحانی ترقی کا باعث ہے جس طرح آفتاب تمام کائنات کی مادی ترقی کا
سبب ہے + برویم یعنی بالیدگی یا ترقی حاصل کرتا ہوں + نگاہم یعنی میرا زاویہ
نگاہ یا منظر نظر + ازہر و پر ویں بلند است یعنی میرا تخیل مادیات سے بالاتر

ہے + ہمزاج کس تکویم یعنی میں انسانوں کے مذاق کے مطابق شعر نہیں کہتا
یا میرا مقصد لوگوں سے داد حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ میں وہ بات کہتا ہوں
جو میرے نزدیک حق ہے +

مطلب واضح ہے۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ اقبال نے اپنے کلام میں وہی
باتیں پیش کی ہیں جن کو وہ حق سمجھتے ہیں اور حق وہ ہے جو سرکارِ دو عالم صلیم
نے قرآن کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔

پہلی رباعی برص ۶۲

حل لغات | دریا سے عالم عشق و مستی مراد ہے + ساحل نیست یعنی
عاشق کی روحانی ترقی کی کوئی حد یا انتہا نہیں ہے + دلیل
بمعنی منطقی حجت دوسرے معنی میں رہنا اور یہاں دوسرے معنی السبب
میں + غیر از دے نیست یعنی وہ مقتضائے عشق پر عمل کرتے ہیں +

مطلب | اے میرے آقا! آپ بخوبی جانتے ہیں کہ عاشقی کی دنیا میں
منطق پر عمل نہیں کیا جاتا بلکہ عاشق اپنے دل کے تقاضوں
پر عمل کرتا ہے۔ یعنی محبوب کے احکام کی بلاچون و چرا تعمیل کرتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے فرمان کے مطابق پہلے مکہ منکر مہ آیا ہوں ورنہ
میری منزل مقصود کو مدینہ یعنی آپ کی ذات مانگ ہے۔

بنیادی تصویر | اس رباعی میں اقبال نے ہمیں عاشق کی نفسیاتی زندگی
سے آگاہ کیا ہے کہ عاشق اپنی عقل سے کام نہیں لیتا بلکہ
معتشوق کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ دراصل اس رباعی کا مقصد روحانی

کی اس آیت کی تفسیر ہے :-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 تمام انسانوں کو آگاہ کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ میری (کامل) اتباع کرو یعنی تسلیم خم ہے جو مزاج یا میں آئے۔ اس لئے اقبال کہتے ہیں کہ حضور! میری منزل مقصود تو آپ ہیں اور میں براہ راست آپ کے پاس آنا چاہتا تھا لیکن آپ نے چونکہ طواف کعبہ کا حکم دیا ہے اسلئے میں پہلے وہاں گیا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ میری نگاہ میں کعبہ سے بڑھ کر ہیں۔

نوٹ یہی رنگ یعنی حضور کی اتباع کا رنگ حضرت فاروق اعظم رض کے اس قول سے مترشح ہے کہ بوقت طواف کعبہ جب انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو کہا کہ اے حجر اسود! میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے لیکن میں نے سرکارِ دو عالم کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا ہے اسلئے میں بھی تجھے بوسہ دیتا ہوں۔

میں نے اس رباعی کا مطلب طلبہ کے لئے بیان تو کر دیا ہے لیکن مجھے اعتراض ہے کہ میں اس کیفیت و مستی اور سوز و گداز کی تصویرِ نذرِ رعبہ الفاظ نہیں کھینچ سکتا جو اس مصرع میں پوشیدہ ہے :-
 ع وگر نہ جز تو مارا منہ نے نیست
 یہ آن دو یا میں مصرعوں میں سے ہے جو میری رائے میں ساری کتاب کا حاصل ہیں۔

دوسری رباعی برص ۶۲

حل لغات | ارمان یعنی اے میرے آقا مجھے اپنے قدموں سے دور نہ
سیجے + ناممبور یعنی میں آپ کا عاشق ہوں اور عاشق کی یہ
بیجان ہے کہ وہ دنیا کی ساری مصائب برداشت کر سکتا ہے لیکن محبوب
سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا خوب کہا ہے سعدی نے :-

قرار در کف آزادگان نیکرد مال

نہ صبر در دل عاشق نہ آب در غریب

فرسنگ - تین میل کے فاصلہ کے لئے آتا ہے +

مطلب یہ ہے کہ حضور! میں عاشق ہوں اور عاشق سب سلجھ
کر سکتا ہے لیکن صبر نہیں کر سکتا یعنی محبوب سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا
بنیادی تصویر یہ ہے کہ عشق اور صبر دونوں جمع نہیں ہو سکتے ۱۲

پہلی رباعی برص ۶۳

حل لغات | افرنگی تباں - دو معنی ہو سکتے ہیں (۱) وہ فرنگی عورتیں جن کو
اکثر مسلمان اپنا مقصود حیات بنا لیتے ہیں (۲) انگریز قوم
جنکی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اکثر مسلمان اپنا دین و ایمان برباد کرتے
ہیں۔ اسی لئے اقبال نے افرنگی کے لئے ”بت“ کا لفظ استعمال کیا ہے +
دل باختہ - دل ہار دینا یعنی اپنا دین و ایمان کسی کے قدموں پر نثار کر دینا +
تاییدیں - ہندوؤں کی دولت مراد ہے + بگدا ختم یعنی ان کے ہاتھ

اپنا ایمان فروخت کر دیا + خوشن یعنی اسلام کی حقیقت یا مسلمان کی قدر و منزلت +
چو دیدم خویش را الخ یعنی جہنم میں آئے اور اپنی قوم کے اعمال و اقوال و افکار
پر نظر کرتا ہوں تو ان میں مسلمانوں کی کسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔
مطلب واضح ہے۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ مسلمان اسلامی اصول سے اس
قدر بیگانہ ہو چکے ہیں کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر کوئی شخص یہ یقین نہیں کر سکتا کہ
وہ مسلمان ہیں۔

دوسری رباعی بر صفحہ ۶۳

حل لغات | مئے سے تہذیب مغرب مراد ہے + بجان من یعنی میں قسم کھا کر
کہتا ہوں + دروہر خریدم یعنی میری زندگی تباہ ہو گئی +

۱۔ مثالیں تو بہت ہیں یہاں صرف ایک مثال درج کئے دیتا ہوں تقسیم سے پہلے کراچی کے ہندوؤں
نے مسٹر گاندھی کا بت مسلم اکثریت کے صوبہ کے دارالحکومت میں نصب کرنا فیصلہ کیا یہ پوسل کارپوریشن
کے مسلمان ارکان نے مخالفت کی لیکن اس دانشمند قوم نے ۲۵ ہزار روپیہ فی ووٹ کے حساباً بعض
مسلمانوں کا ایمان خرید لیا اور ”لگوٹ بندھاتا“ سنگ مرمر کے سنگھاسن پر براجمان ہو گئے حقیقت
یہ ہے کہ متحدہ سرحد، پنجاب اور بنگال چاروں مسلم اکثریت کے صوبوں میں دراصل حکومت ہندوؤں
کی تھی۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا تجربہ تھا کہ گرفتار مسلمانوں کی تو حقیقت ہی کیا تھی
انہیں جو ”آزاد“ ہے وہ بھی روپیہ کے زور سے خریداجا سکتا ہے۔ کیا خوب لکھا ہے
اکبر نے:-

ایماں بیچنے پہ ہیں اب سب تیلے ہوئے
لیکن خرید ہو جو ”علی گڑھ“ کے بھاؤ سے

نکویا ان فرنگی یعنی یورپ کے حکماء اور مدبرین + بے سوز تر روزے یعنی ان کی
صحبت میں رہ کر مطلق کسی قسم کا روحانی کیفیت و سرور حاصل نہیں ہوا + نیت
مطلب واضح ہے اور بنیادی تصویر یہ ہے کہ تہذیب مغرب انسان کو روحاً
(سوز و گداز) سے محروم کر دیتی ہے۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۶۲

حل لغات | فقیر یعنی میں دنیا والوں سے بے نیاز ہوں۔ یہاں فقیر سے
مراوہ ہے وہ شخص جس میں شانِ فقر پائی جائے + از تو خواہم یعنی
چونکہ مجھ میں شانِ فقر پائی جاتی ہے۔ اس لئے میں آپ کے علاوہ اور کسی
کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا + دل کو ہے سے عظیم الشان دنیاوی طاقت
کی طرف اشارہ ہے + خراش۔ امر کا صیغہ ہے یعنی اے میرے آقا مجھے
ایسی طاقت عطا کیجئے کہ اگرچہ میں بظاہر ”برگ کاہ“ بہت ضعیف ہوں
لیکن بباطن دنیاوی حکومت سے ٹکرتے سکوں + درسِ حکیمان سے
فلسفہ کی تعلیم مراوہ ہے جس کا نتیجہ حیرانی اور پریشانی کے سوا اور کچھ نہیں
ہے + در و سر واد یعنی مجھے پریشان کر دیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ فلسفہ دنیا
کے کسی مسئلہ کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا۔

لطیفہ | فلسفہ بظاہر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس اس
کائنات کا صحیح علم ہے۔ لیکن جب ہم فلسفہ تجزیہ و دریافت کرتے ہیں
کہ ”علم“ کسے کہتے ہیں؟ اسکی ماہیت کیا ہے؟ تو اس ایک مسئلہ میں چودہ
مذاہب ہیں۔ عمر تمام ہو جاتی ہے لیکن یہ طے نہیں ہو سکتا کہ علم کی تعریف

کیا ہے اور انسان کو علم حاصل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو کس حد تک؟ کیا خوب کہا ہے اکبر الہ آبادی نے ع

بجہرہ ہو نہیں سکتا ہے کہ مر جاتے ہیں جو تھے مصرع میں اقبال نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ اگر کسی شخص کو صحیح علم کی آرزو ہو تو سرکارِ دو عالم یا حضورؐ کے سچے جانشینوں سے روحانی فیض حاصل کرے جسے ”نگاہ“ کہتے ہیں چنانچہ خود اقبال نے کہا ہے:-

دیں محو اندر کتب اسے بے خبر
علم و حکمت از کتب دیں از نظر

مطلب واضح ہے اور بنیادی تصور جو تھے مصرع کی شرح میں بیان کر دیا ہے کہ حقیقی اطمینانِ قلب، صرف مرشدِ کامل کی نظر سے حاصل ہو سکتا ہے۔

دوسری رباعی بر ص ۶۲

حل لغات آگاہ سے وہ شخص مراد ہے جو مدرسہ میں بیٹھ کر درسی کتابیں پڑھتا ہے اور صوفی سے مراد ہے وہ شخص جو خالقہ میں بیٹھ کر ذکرِ خفی و جلی کرتا ہے + من آنم نہ اینم یعنی اقبال کہتے ہیں کہ میں نہ اس طبقہ سے تعلق رکھتا ہوں نہ اس سے + لوئس اللہ الخ یعنی آپ مجھے اللہ سے ملا دیجئے یا اس کا عرفان عطا کر دیجئے یا اس کی محبت میرے دل میں پیدا کر دیجئے + کہ ہم خود را الخ یعنی جب مجھے اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو میں آپ سے بھی آگاہ ہو جاؤں گا۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دیں تو میں اپنی خودی سو

آگاہ ہو جاؤں گا اور جب معرفت نفس حاصل ہو جائیگی تو معرفت باری بھی حاصل ہو جائیگی۔ اس صورت میں یہ مصرع اس مقولہ کا ترجمہ ہو جائیگا :-
 مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا
 اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

رباعی کا مطلب بالکل واضح ہے اور بنیادی تصویر یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنی خودی اور اپنے رب کی معرفت درکار ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے۔

تو رح دل بر اللہ رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ پہلے سالک اپنی ہستی کو خدا کی محبت کی آگ میں جلا کر بھسم کر دے۔ پھر اس کو نئی زندگی حاصل ہو جائیگی جو معرفت الہی سے معمور ہوگی ۱۲

پہلی رباعی بر ص ۵۷

حل لغات | دل ملا گرفتار انہ یعنی ملا کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہو۔
 ”سنئے“ میں یا نے تحقیقی ہے یعنی غم مخصوص یا عشق رسول +
 نگاہ ہے ہست انہ یعنی ملا کی آنکھ میں دیکھنے کی قوت تو ضرور ہوتی ہے (لیکن)
 نے نیست یعنی اسکی آنکھ سے آپ کی یاد میں کبھی آنسو نہیں نکلتے نہ کنا یہ
 ہے جذبہ عشق سے + مکتب او۔ اس کے دو معنی ہیں (۱) ملا کی صحبت۔
 (۲) ملا کا طریق درس و تدریس + رنگ حجاز۔ کنا یہ ہے مذہبی تعلیم سے +
 رمزے نیست۔ رمز کنا یہ ہے رنگ محبت سے + واضح ہو کہ اس رباعی
 کے چوتھے مصرع میں صنعت مراعاة النظیر پائی جاتی ہے۔ ملک حجاز میں

ریگستان بھی ہے اور نرم بھی۔
 بنیادی تصویر یہ ہے کہ ملائکہ صحبت اور مدرسہ کی تعلیم سے عشق رسول
 پیدا نہیں ہو سکتا۔

دوسری رباعی بر صفحہ ۶۵

حل لغات | سیرِ منبر یعنی جب ملائم سر پر بیٹھتا ہے + کلامش نیشدار است
 تو اس کے وعظ میں بڑی تلخی ہوتی ہے۔ نیش۔ یہ لفظ نوش
 کی ضد ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں چاقو کی نوک یا بھوکا ٹونک۔ یہاں
 کنایہ ہے دوسروں کی تحقیر یا تکفیر سے + کہ اور اصدا کتاب الخ کیونکہ
 وہ کتابی علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو دین کا اچارہ دار سمجھنے لگتا
 ہے، اور جو لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں ان کو جاہل یا خارج از
 اسلام قرار دیتا ہے + حضور تو من از حجت الخ اے میرے آقا! میں
 آپ کے سامنے اس حقیقت کے اظہار سے شرماتا ہوں + مذخود نہبان
 یعنی وہ اپنی حقیقت سے بالکل بے خبر ہے + ہر ما آشکار است یعنی مسلمان
 اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ اس کا وجود، ملت کے حق میں نقصان رساں
 ہے کیونکہ ملائم عموماً دوسروں کی تحقیر اور تکفیر کر کے ملت کے اندر افتراق
 پیدا کرتا ہے۔ آج مسلمانوں میں جس قدر منافرت کا رنگ نظر آتا ہے یہ
 سب اسی طبقہ کا پیدا کردہ ہے۔ اور یہی اس رباعی کا بنیادی تصور ہے ۱۱

پہلی رباعی برص ۶۶

حل لغات | صاحبِ دل۔ کنایہ ہے عاشق سے۔ یہ لفظ تصوف کی اصطلاح ہے؛ تصوف کی رو سے صرف وہی شخص صاحبِ دل ہے جس کے دل میں شوقِ رسولؐ کا جذبہ موجزن ہو + دل صاحبِ لال اور دالغ یعنی آپؐ کے عاشقوں کو عشق کا پیغام ملانے نہیں سنا یا، بلکہ میں نے سنا یا + کیش دین۔ کیش بمعنی ترکش۔ اقبالؒ نے ملا اور اپنے آپ کو تیر سے تشبیہ دی ہے + برہنہ اور خوردالغ خوردن کے کئی معنی ہیں یہاں مراد ہے مارنا، نشا پرتیر مارنا یا لگانا +

مطلب | اے میرے آقا! میں آپؐ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپؐ انصاف فرمائیے کہ آپؐ سے محبت کرنے کا پیغام میں نے قوم کو سنایا یا ملائے؟ میں اور ملا، ہم دونوں اسلام کے ترکش کئے دو تیر ہیں یعنی ہم دونوں اسلام کی خدمت کے مدعی ہیں لیکن یہ فیصلہ صرف آپؐ کر سکتے ہیں کہ کون سا تیر نشانہ پر جا کر لگا؟ یعنی دراصل یا حقیقی معنوں میں کس نے اسلام کی خدمت کی؟

بنیادی تصویر یہ ہے کہ ملا نے اپنا فرض منصبی ادا نہیں کیا۔ اس نے قوم کو عشقِ رسولؐ کا سبق پڑھانے کے بجائے دوسروں کی تکفیر کا سبق پڑھا دیا۔

نوٹ | اقبالؒ نے ملا کے خلاف ہر کتاب میں لکھا ہے۔ اور اسکی وجہ صرف یہ ہے کہ عرصہ دراز سے ملاؤں نے قوم کی خدمت اور اسلام کی تبلیغ صرف اس بات میں منحصر کر دی ہے کہ باہم دگر تکفیر کا بازار

گرم کرتے رہیں۔ جس طرح زوال بغداد سے کچھ عرصہ پہلے احداث اور
شوانع کے علماء آپس میں لڑتے رہتے تھے اُسی طرح آج بھی مسلمانوں
کے مختلف فرقے رات دن ایک دوسرے کی تکفیر کی مشغول ہیں اور اس سے
یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ یہ طبقہ ایک ہزار سال سے مسلسل
تخریب قومی میں مشغول ہے اور یہی وجہ ہے کہ دوسری قویں تو کسی نہ کسی
رنگ میں ترقی کر رہی ہیں لیکن ہم عرصہ دراز سے ہر اعتبار سے روئے زوال
میں۔ اور روز بروز فقر و قلت میں گرتے جاتے ہیں۔ اہل مغرب نے ایٹم بم
ایسا دکھایا لیکن ملا ابھی تک ارسطو کے فلسفہ کی وہ شرح پڑھ رہا ہے
جو چوتھی صدی ہجری میں لکھی گئی تھی۔

دوسری رباعی برص ۶۶

حل لغات | غریبم۔ یعنی میں اہلی ہوں + محفل خویش یعنی اپنی ہی قوم
میں + نہانم۔ یعنی میرا درد دل جو پوشیدہ ہے + غم خود را
الخ یہ شاعرانہ انداز بیان ہے اور ارباب نظر سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر بلند
انداز ہے! لفظی معنی تو یہ ہیں کہ میں اپنا غم اپنے دل سے بھی نہیں کہتا
مطلب یہ ہے کہ آپ کے سوا اور کون ہے جس سے میں اپنا درد دل بیان
کروں؟

بنیادی تصویر یہ ہے کہ میری قوم میرے پیغام کی طرف متوجہ نہیں
ہوئی۔ اور یہی وہ غم ہے جس کا داغ مرحوم اپنے سینہ میں اپنے ساتھ ہی لے
گئے جس کا ثبوت اس شعر سے مل سکتا ہے :-

ولیکن کس نداشت این مسافر
چہ گفت و با کہ گفت و از کجا بود

پہلی رباعی بر صفحہ ۹

حل لغات | دل خود را الخ یعنی میں نے آپ کے سوا کسی سے محبت نہیں کی، کسی کو مقصود حیات نہیں بنایا + گرہ از روئے الخ یعنی دوسروں سے آگے دست سوال دراز نہیں کیا۔ گرہ کشادن کٹنا ہے حل مشکلات سے + غیر اللہ کروم تنیکہ الخ یعنی اگر میں نے ایک دفعہ غیر اللہ پر بھروسہ کیا تو دوسو بار اسلام کی تعلیم سے دور ہو گیا۔ مطلب واضح ہے اور بنیادی تصویر یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ آیات لَعَبًا وَآيَاكُ نُسْتَعِیْن کا یہی مطلب ہے + مقام خود یعنی مسلمان کی شناخت یہ ہے کہ وہ غیر اللہ سے استمداد نہیں کرتا + جو مسلمان اللہ کے سوا کسی دوسرے کو حاجت روایا مشکل کشا سمجھتا ہے وہ اپنے مقام یعنی مقام توحید سے گر جاتا ہے۔

نوٹ | میرے روحانی پیشوا شیخ العالم حضرت فرید الدین گنج شکر نے ایک دفعہ ایک حاجتمند کی سفارش سلطان غیاث الدین بلبن سے یاس الفاظ فرمائی تھی کہ اے بادشاہ اگر تو اس شخص کو اس کا مقصود عطا کر دے گا تو دراصل معطی (عطا کرنے والا) اللہ تعالیٰ ہے تو شکور ہوگا اور اگر نہیں تو نافع دراصل اللہ تعالیٰ ہے تو معذور ہوگا ۱۲۔

دوسری رباعی بر صفحہ ۹۷

حل لغات | ہاں سوز جنوں الخ یعنی مجھ پر دیوانگی کا وہی عالم طاری ہے
جو ابتداء سے عشق میں تھا + ہاں ہنگامہ ہا الخ اور میرے سینہ
میں آج بھی وہی تلاطم برپا ہے جو پہلے کسی زمانہ میں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ
اس ضعیفی کے عالم میں ابھی عشق کی شدت وہی ہے جو جوانی میں تھی۔ میں
بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میرا عشق بوڑھا نہیں ہوا ہے + ہنوز از جوش الخ۔
مطلب یہ ہے کہ میری بیکراری کا عالم وہی ہے جو پہلے تھا۔ اقبال سرکار دو عالم
صلعم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت مجھے حضورِ نصیب ہے لیکن
و فور جذبات میں قسمی طرح کمی نہیں ہوئی ہے + نیا سودا ست۔ یعنی میرے
دل کو قرار نصیب نہیں ہوا ہے + موج گوہر سے ذات عاشق مراد ہے +
مطلب واضح ہے اور بنیادی تصویر یہ ہے کہ عاشق کو حضورِ میں بھی قرار
نصیب نہیں ہوتا۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۹۸

حل لغات | ہنوز ایں خاک الخ۔ اس رباعی کا مضمون سابقہ رباعی سے
مربوط ہے کہتے ہیں کہ اے میرے آقا! ابھی تک رحا لاکمہ اب
میں بوڑھا ہو چکا ہوں (عشق کی آگ) میرے سینہ میں سلگ رہی ہے +
ہنوز ایں سینہ الخ اور ابھی تک میں آپ کی یاد میں آخر شب اٹھ کر روتا
ہوں۔ واضح ہو کہ سرکار دو عالم صلعم کا ارشاد یہ ہے کہ آخر شب بیدار ہو کر

تجدید پڑھنا اور تلاوت کرنا اور اس کی یاد کرنا (آہ سحر گاہی) روحانی ترقی کے لئے اکیس ہے۔ خود سرکارِ دو عالم صلعم کا ساری عمر یہی معمول رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے اپنی ہر تصنیف میں مسلمانوں کو ”آہ سحر گاہی“ کا درس دیا ہے۔ تجلی رینر جبرئیل رحمہ اللہ اپنی حالت بیان کرنے کے بعد اب اقبال بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ حضور! آپ میری بظاہر چھوٹی اور کمزور آنکھوں پر اپنے حسن عاتساب کی ایک تجلی نازل فرمائیں تو سہی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ضعیفی کے عالم میں بھی میری آنکھوں میں، آپ کے جمال جہاں آرا سے بہرہ اندوز ہونے کی صلاحیت باقی ہے واضح ہو کہ تاثیر کے لحاظ سے اس رباعی کا چوتھا مصرع قیامت ڈھا رہا ہے۔ اس میں اقبال نے اپنے عشق کی پوری کیفیت، نہایت بلیغ انداز میں بیان کر دی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے کچھ چکاموں بلاغت اس کتاب کی سب سے نمایاں صفت ہے اور یہ شان اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شاعر کو اظہار مطالب پر قدرت حاصل ہو جائے۔ بلاغت کے علاوہ اس مصرع میں سوز و گداز کی جو کیفیت پائی جاتی ہے اس کا اظہار لفظوں کے ذریعہ سے ناممکن ہے۔ عاشق نے چار لفظوں میں اپنے دل کی پوری داستان بیان کر دی ہے۔ اس وقت عاشق یہ بھول گیا ہے (و قور جذبات کی وجہ سے) کہ جس سے میں مخاطب ہوں وہ میرے دل کی کیفیت سے بخوبی واقف ہے۔ تجلی کے حصول کی آرزو نے اسے دیوانہ بنا دیا ہے۔ وہ اس ذاتِ بابرکات سے جس کو وہ خود بھی جانتا ہے کہ

ع ”تو احوال مرا ناگفتہ دانی“

وارفتگی کے عالم میں یہ کہہ رہا ہے۔ کہ حضورؐ میں بیشک پوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میرا عشق پوڑھا نہیں ہوا ہے۔ آپؐ خدا کے لئے میری طرف کھینچے تو ہسی، میں آپؐ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپؐ کی تجلی کو برداشت کر لوں گا۔ بنیادی تصور یہ ہے کہ عاشق، محبوب کی تجلی کا انتہائی آرزو مند ہوتا ہے۔ اور یہ تابِ نظر، ذاتِ محبوب میں فنا ہوجانے کے بعد پیدا ہو سکتی ہے۔

دوسری رباعی برص ۶۵

حل لغات | نگاہم زانچہ بنیم الخ یعنی اس دنیا میں جو چیزیں دوسروں کے لئے باعث کشش ہیں (زن + زر + زمین) میں ان سب سے بے نیاز ہوں۔ میرے دلیں ان میں سے کسی کی محبت نہیں ہے۔ اس کا سبب دوسرے مصرع میں بیان کیا ہے + دل از سوزِ دروغم الخ کیونکہ میرا دل تو آپؐ کی محبت کی بھٹی میں پھل رہا ہے + من و این عصر الخ لیکن اسے میرے آقام! یہ راز میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے مجھے اس الحادِ انگیز، مادیت نواز اور فریب پرور زمانہ (عصر) میں کیوں پیدا کیا؟ اقبال نے عصر حاضر کو بے اخلاص اور بے سوز کہہ کر حقیقت یہ ہے کہ دو لفظوں میں اس دور کی تصویر کھینچ دی ہے:

۱) یہ عصر بے اخلاص ہے یعنی اس زمانہ میں کسی شخص کے اندر نہ خلوص ہے اور نہ کہیں خلوص کی قدر ہے۔ بلکہ آجکل تو خلص آدمی کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ ہماری ذہنیت اس قدر پست ہو گئی ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا جوہر سب سے بڑا عیب ہو گیا ہے۔

خلوص یا اخلاص، مسلمان کی سب سے بڑی صفت ہے۔ بلکہ دین اسلام کی روح ہے۔ میرے مرشد روحانی حضرت مجدد الف ثانیؒ اپنے ایک مکتوب میں اپنے مرید یا اخلاص خان جہاں لودھی مرحوم کو تحریر فرماتے ہیں کہ اسلام تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ ایمان، عمل اور اخلاص۔ اور یہ اخلاص اس قدر اہم ہے کہ اگر کسی مسلمان میں یہ جوہر نہ ہو تو ایمان اور عمل دونوں بیکار ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ اخلاص ہے کیا؟ اس کی ماہیت کیا ہے؟ واضح ہو کہ اس سوال کا جواب تو بہت تفصیل طلب ہے۔ لیکن میں نہایت اختصار کے ساتھ دو نقطوں میں اس کا مطلب بیان کرتا ہوں کہ اخلاص کہتے ہیں نفس کی اس حالت کو جب تمام اعمال و افعال سے صرف استرضائے باری تعالیٰ مطلوب ہو یعنی اسکی مرضی کا حصول انسان کا مقصود بن جائے۔ نہ جنت کا تصور ہو نہ شہرت کا خیال ہو نہ کوئی لالچ ہو نہ کوئی ذاتی غرض ہو نہ کسی قسم کا نفع مد نظر ہو بس صرف ایک داعیہ کار فرما ہو اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے یعنی نیکی اور طاعت اسلئے ہر ذرہ ہو کہ جنت میں جو میں ملیں گی یا شہر اب ظہور کا دور چلے گا۔ بلکہ محض اسلئے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یعنی صرف رضائے الہی مقصود ہو اور وہی مطلوب ہو۔

(ب) اقبالؒ نے اس عصر کی دوسری خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ ہوسر ہے اس کا مطلب واضح ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کی ذہنیت اس قدر مادہ پرستانہ ہو گئی ہے کہ وہ ہر کام کو مالی اور معاشی زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے سینے عشق رسولؐ کے جذبہ سے معرا ہو چکے ہیں کیونکہ عشق رسولؐ میں بظاہر کوئی مالی فائدہ نظر نہیں آتا۔ بلکہ بسا اوقات اپنی دولت کے کثیر حصہ سے محروم ہونا پڑتا ہے۔

بنیادی تصویر | یہ ہے کہ اقبال سرکارِ دو عالم صلعم کی بارگاہِ عالیہ میں اپنے

دردِ دل کا اظہار کرتے ہیں کہ حضور! مجھے اللہ تم نے
اسے زمانہ میں پیدا کیا جبکہ میری قوم مادہ پرستی میں مبتلا ہو چکی ہے اور
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ میرے پیغام کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔

نوٹ | طلبہ کو معذور ہیں اگر شائقینِ کلامِ اقبال ناراض نہ ہوں تو میں
عرض کروں کہ ان رباعیات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات یابہ ثبوت

کو ہونٹ جاتی ہے کہ اقبال اپنی قوم کی تغافل شعاری کا داغ لیکر دنیا
سے رخصت ہوئے۔ اب اگر قوم ہر سال ان کے مزار پر چادریں چڑھا
دیتی ہے اور ہوائی جہاز سے پھول برسادیتی ہے تو کیا اس سے مرحوم
کے زخموں کا اند مال ہو سکتا ہے؟

پہلی رباعی برصہ ۶۹

حل لغات | واضح ہو کہ اس رباعی کا مضمون بھی وہی ہے جو سابقہ رباعی کا
ہے + عصر بے سوز یعنی موجودہ زمانہ جس میں عشقِ رسولؐ کو

”رجعت پسندی“ قرار دیا جاتا ہے، اور ستم بالا نے ستم یہ ہے کہ آج
یہی طبقہ ہماری رہنمائی کا مدعی ہے + نچا کم جان پر شورے الخ لیکر کارکنان
قضاء و قدر نے میرے دل میں عشق کی آگ بھڑکا دی رخاکِ کنایہ ہے جسم
سے اور جان پر شور کنایہ ہے جذبہ عشقِ رسولؐ سے + شیخ لغوی معنی ریشم
کا مضبوط تانکا + تو گوئی الخ یعنی مجھ پر سکرانہ موت کی سی حالت طاری ہو +
اقبال بارگاہِ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے اللہ نے

پیدا تو اس زمانہ میں کیا لیکن میرے دل میں آپ کی محبت کا بے پناہ جذبہ
و دلچسپی فرا دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زندگی میرے لئے وبال ہو کر رہ گئی۔
میری حالت اس شخص کی سی ہے جسکے گلے میں ریشم کا پھندا پڑا ہوا ہو۔
(ریشم کا پھندا اسوت کے پھندے سے بہت زیادہ شدید ہوتا ہے)
بس حضور یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے مجھے سولی
پر لٹکا دیا ہو۔

بنیادی تصویر | قصہ یہ ہے کہ ۱۹۰۸ء سے لیکر ۱۹۳۴ء تک حضرت اقبال
اپنی قوم کی سردہری، حق شناسی، عیاری، منافقت
اور زریستی کا مشاہدہ کرتے رہے اسلئے ۱۹۳۴ء میں جب پمانہ صبر بربز
ہو گیا تو انہوں نے سرکارِ دو عالم صلعم کی بارگاہِ عالیہ میں داستانِ غم
کہہ کر اپنے دلی بھڑاس نکال لی۔ اقبال بہر حال انسان تھے، فرشتہ
نہ تھے۔ کیا وہ اس حقیقت سے آگاہ نہ تھے کہ وہی لوگ جو ان کے سامنے
اپنے سر کی قسم کھا کر انہی وفاداری کا یقین دلاتے تھے، جب خلوت
میں اپنے دوستوں سے ملتے تھے تو اقبال اور مسلم لیگ دونوں کی تخریب
کے منصوبے باندھتے تھے؛ ناظرین ان رباعیات کو، نیچا کچے مسلمانوں
کی سیاست کا مطالعہ کرنے کے بعد پڑھیں، (گم از کم سال ۱۹۲۹ء سے ۱۹۳۳ء)
تک کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ تو اشد ضروری ہے) تب وہ اس مصرع کا
مفہوم سمجھ سکتے ہیں

ع تو گوئی بر سر دارم کشیدن

یہ مصرع نہیں ہے اقبال کی پوری زندگی کی سرگزشت ہے: اللہ اکبر!
جس شخص نے اپنی ساری زندگی اپنی قوم کے عشق میں تڑپ تڑپ کر بسر

کی، اسی قوم کے سربراہ اور وہ حضرات نے اس کے خلافت ایک متحدہ محاذ قائم کر رکھا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اقبال کو عروج نصیب ہو جائے۔ اگر ناظرین اقبال جناح مراسلت کا مطالعہ کریں گے تو یقین ہے کہ اس مصرع کا کچھ مفہوم ضرور ان کی سمجھ میں آجائیگا۔

دوسری رباعی برص ۶۹

حل لغات | انگیر یعنی قبول نہیں کرتے + لالہ و گل - کنایہ ہے افراد قوم سے + رنگ و بوم - یعنی میرا پیغام + بحر و اندر - گنجیدہ یعنی میں اپنے غم کی کیفیت لفظوں کے ذریعہ سے بیان نہیں کر سکتا + باکہ گویم یعنی اگر کہوں بھی تو کس سے کہوں، کوئی شے والا تو ہے نہیں۔

مطلب واضح ہے۔ بنیادی تصویر ہے کہ اقبال کو آخر عمر میں یہ یقین ہو گیا تھا کہ میری قوم مجھے محض ایک شاعر سمجھتی ہے اسی لئے میرے پیغام کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا درود دل، سرکارِ دو عالم صلعم کی بارگاہ میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔

پہلی رباعی برص ۷۰

حل لغات | اندر مشرق و مغرب یعنی ساری دنیا میں + غریبم یعنی تنہا ہوں یا حال شبہ ۱۰ اگر تمام مراسلت پڑھنے کی فرصت نہ ہو تو صرف پارہ نمبر ۹۳ کے خط کا مطالعہ کافی ہے۔

اجنبی ہوں + یاراں محرم بہ خیال لوگ یا وہ جو میرے پیغام کو سمجھ سکیں +
معصومانہ - نادان بچوں کی طرح + غربت را فریم یعنی جب مجھے یہ احساس ہوتا
ہے کہ میں تنہا ہوں تو اپنے دل سے باتیں کرنے لگتا ہوں تاکہ تنہائی کا احساس
کچھ تو کم ہو جائے + چوتھے مصرع میں جو کیفیت مضمر ہے وہ لفظوں سے ظاہر
نہیں ہو سکتی۔

مطلب واضح ہے اور بنیادی تصویر یہ ہے کہ اقبال اپنا درد دل احساس
تنہائی، سرکارِ دو عالم صلعم کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ حضور! یوں
تو میرے یہاں صبح سے شام تک ملاقاتیوں کا تائبندھا رہتا تھا لیکن
ان میں سے کوئی شخص بھی میرا محرم راز نہ نکسار، یا رفیقِ کار نہیں تھا۔
میری زیارت کے لئے تو دور دور سے لوگ آتے تھے لیکن میرے مقصد
کی تکمیل میں کوئی میرا معاون نہ تھا۔

نوٹ | یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے ۱۹۲۵ء سے ۱۹۳۸ء تک میرے ذاتی
مشاہدات پر مبنی ہے۔ اس کی تفصیل تو ”حیاتِ اقبال“ میں
لکھوں گا اس جگہ اس قدر لکھنا کافی ہے کہ

(۱) سنگور نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اپنے خیالات کی اشاعت
کے لئے ایک ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ قوم نے اسے شاعر کی آرزو
فوراً پوری کر دی۔ کج شانہی پختن ساری علمی دنیا میں مشہور و معروف ہو
اقبال بیچارہ نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ میں اپنے خیالات کی اشاعت
کے لئے ایک ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں لیکن کسی نواب، جاگیردار، زمیندار
سجادہ نشین، کرسی نشین، یا کے سی آئی اسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ اسکی
آرزو پوری کر دیتا۔

ادارہ کا قیام تو بڑی بات ہے، کسی دو قلمند نے اقبال کو یورپ بھی نہ بھیجا کہ وہاں کے کتب خانوں سے استفادہ کے بعد وہ اسلام پر کوئی شاندار کتاب لکھ سکے، جس کی آرزو وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے یہ حیرت اس لئے کرنی پڑی کہ اس کے بغیر ان المناک ریاضیوں کا بنیادی تصور سمجھیں نہیں آسکتا ۱۲

پہلی رباعی پر صفحہ

حل لغات طلسم عصر حاضر یہ اقبال کی اصطلاح ہے اسلئے وضاحت طلب ہے عصر حاضر سے محض موجودہ زمانہ مراد نہیں ہے کہ ”عصر“ بذاتہ نہ اچھا ہے نہ بُرا، بلکہ اس سے وہ تمام غیر اسلامی تحریکیں مراد ہیں جو اس زمانہ میں لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں مثلاً (۱) مادیت اور اس سے متعلقہ تحریکات مثلاً دہریت، الحاد، بدینئ، تشکیک، لا اوریت، ہیومنیزم، سیکولرزم، پیچرل ازم، ڈی ازم، نپل ازم، یوٹی لیٹرین ازم وغیرہ وغیرہ۔ (۲) اشتراکیت اور اس سے متعلقہ تحریکات مثلاً بالشورزم، سوشلزم، سائیلفک میٹریزم، (ج) وطنیت جو خدا کے بجائے وطن کو مقصود حیات قرار دیتی ہے۔ (د) ملوکیت۔ جو خدا کے بندوں کو اپنا بندہ بناتی ہے۔ (لا) جمہوریت۔ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے۔ واضح ہو کہ یہ تمام تحریکات (مذہب) اسلامی تعلیمات کے خلاف

میں اور ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان چونکہ ”یورپ کی غلامی پر رخصت ہو چکے ہیں“ اس لئے اسلام کے سب سے بڑے دشمن یعنی انگریزوں کے مقرر کردہ نصاب تعلیم کے واسطے سے، ان غیر اسلامی اور لادینی تحریکات کے ہلک جراثیم، ان کے اندر سرایت کر چکے ہیں۔ لیکن ”ساحر انگلیس“ کا کمال فن یہ ہے کہ اس نے اس ستم قاتل کو آبِ حیات کے نام سے مسلمانوں کے حلقے سے نیچے اتار دیا۔ مسلمان چونکہ اسلام اور خودی دونوں سے بگاڑ ہو چکے ہیں اس لئے وہ عصرِ حاضر کی ان تحریکوں کو اپنے لئے مفید سمجھنے لگے۔ گویا عصرِ حاضر کے طلسم میں گرفتار ہو گئے۔ اقبال سرکارِ دو عالم صلعم سے یہ عرض کرتے ہیں کہ حضورِ اکرمؐ کی روحانی تائید کی بدولت میں نے اس طلسم کو پاش پاش کر دیا + آئندہ تین مصرعوں میں اسی کارنامہ کی تفصیل بیان کی ہے +

ربو دم دانہ و دانش الخ۔ عرض کرتے ہیں کہ حضورِ اکرمؐ نے اس طلسم کو اس طرح پاش پاش کیا کہ دنیا و مغرب نے مسلمانوں کو اپنے جال میں پکھا بسنے کے لئے جو دانہ ڈالا تھا، اُسے ضائع کر دیا۔ اس مصرع میں لفظ ”دانہ“ بہت بلیغ ہے: دانہ سے مراد ہے وہ مادی اور دنیاوی عروج جو لادینی سے حاصل ہوتا ہے۔ یا وہ سرکاری عہدے اور مناصبِ عالیہ جو مغربی تعلیم کی بدولت حاصل ہوتے ہیں + دانش گسٹم لفظی معنی تو ہر شخص جانتا ہے مراد اس لفظ سے یہ ہے کہ میں نے عقلی اور نقلی دلائل کی مدد سے کافرانہ نظام کو باطل کر دیا اور اہل عالم پر اسلام کے اصولوں کی حقانیت واضح کر دی + خداوند۔ اب اقبال اپنے طرزِ عمل کی صداقت

لے اسکی تفصیل ناظرین کو اقبال کی انگریزی کتاب ”مذہبی فکر“ کی تشکیل جدید“ رباتی صفحہ ۱۳۱

یا خلوص پر اللہ کو گواہ کرتے ہیں۔ اس ترکیب میں جو لطف مضمر ہے اسے لفظوں کے ذریعہ سے ظاہر نہیں کیا جاسکتا + مانند ابراہیم حضرت ابراہیمؑ کے آگ میں ڈالے جانے کی طرف اشارہ ہے + بنار اور تغلیٰ معنی ہیں وہ آگ جو اس زمانہ کے مژدے نے مجھے جلانے کے لئے بھڑکائی تھی۔ مراد یہ ہے کہ جب باطل پرستوں نے یہ دیکھا کہ اقبال مسلمانوں کو توحید الہی کی طرف بلارہا ہے تو انہوں نے مخالفت کا بازار گرم کر دیا لیکن اے میرے آقا! میں خدا تم کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے مدۃ العمر کسی انگریز کی خوشامد نہیں کی اور کسی انگریز سے نہیں ڈرا۔ اور میں نے اپنی ساری عمر انگریزوں کے خلاف قلمی اور لسانی جہاد میں بسر کی اور اس راہ میں جب قدر میری مخالفت ہوئی میں نے بڑے استقلال کے ساتھ مقابلہ کیا میں کبھی کافرانہ نظام یا انگریزوں سے مرعوب نہیں ہوا میں نے ہمیشہ کلمہ حق کہا۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ قوم نے تو اقبال کی خدمات جلیلہ کی کوئی قدر کی نہیں اس لئے تقاضائے لیشریت سے مجبور ہو کر انہوں نے اپنا کارنامہ اپنے اور ساری کائنات کے آقا کی خدمت میں پیش کیا تا کہ حضور خوش ہو کر انہیں اپنے خاص غلاموں میں داخل فرمائیں۔

نوٹ | مقام مسرت ہے کہ اقبال کو تاجدارِ مدینہ نے اپنے مقربین بارگاہ میں داخل فرما لیا۔ یہی تو سبب ہے کہ آج اقبال، مسلمانانِ عالم

رہا (باقی حاشیہ صفحہ ۱۴۱) میں مسکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اردو فارسی کلام کی شرح سے فراغت کے بعد اسکی شرح ہدیہ ناظرین کروں گا ۱۲

پہلی رباعی پر ص ۱۱

حل لغات نگہ آوردہ نست۔ یہاں نگہ (نگاہ) سے بصارت ظاہری مراد نہیں ہے بلکہ بصیرت باطنی مراد ہے۔ یعنی وہ فراست جو مومن کو سرکارِ دو عالم صلعم سے محبت کی بدولت حاصل ہوتی ہے + فروغ لا الہ الا توحید الہی سے آپ ہی نے دنیا کو اور جھکو مالا مال کیا ہے +

مطلب اے میرے آقا اور مولیٰ ام آپ تمام حقانیت اور روحانیت کا منبع ہیں۔ آپ ہی نے دنیا کو توحید کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ ہی نے دنیا کو اللہ تعالیٰ سے محبت کا درس دیا ہے۔ اسلئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا جاں جہاں آرا دکھا دیجئے تاکہ میرا وجود منور ہو جائے۔

نوٹ اقبال نے پہلے دوسرے اور چوتھے مصرع میں سرکار کو داتا (معطی) قرار دیا ہے۔ یہ تصور اس حدیث سے ماخوذ ہے ”إِنَّمَا أَنَا قَائِمٌ مُّوَدَّعٌ لِّلَّهِ يَعْطِي“ یعنی دراصل عطا کرنے والا تو اللہ ہی ہے ہاں وہ مجھے دیتا ہے اور میں اسی کے حکم سے اسکی نواہل عالم پر تقسیم کرتا ہوں۔

بنیادی تصور یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلعم کی حقیقت، نوری ہے جس کا ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِی یعنی کائنات میں سب سے پہلے جو شئی پیدا ہوئی وہ میرا نور تھا۔ نیز فرمایا اَنَّا نَمِیْنُ نُوْرَ اللّٰهِ یعنی میری حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ کے نور سے ہوں۔ اسی لئے یہ فرمایا کہ مَنْ رَأٰ نِیْ فَقَدْ سَآءَ اللّٰهُ یعنی جس نے مجھے دیکھا اُس نے خدا کو دیکھا

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رات کے وقت چاند دینا کو مشورہ کرتا ہے تو اہل علم جانتے ہیں کہ وہ تنویر دراصل سورج کی ہوتی ہے اسی طرح رسول اللہ کا دیدار دراصل اللہ ہی کا دیدار ہے کیونکہ حضور کا نور (نور یا حقیقتہ محمدیہ) اللہ تعالیٰ کے نور سے مستفاد ہے ۱۲

دوسری رباعی برص ۱

حل لغات | جو خود را در کنار خود الخ یہ مصرع نہیں ہے بلکہ اقبال کے طریق فکر اور نظام فلسفہ کا خلاصہ ہے۔ افسوس کہ اس جگہ اس کی تفصیل نہیں لکھ سکتا۔ اتنا اشارہ کافی ہے کہ ”خود را در کنار خود کشیدن“ کا مطلب وہی ہے جو اس مصرع کا ہے:-

”اپنے من میں ڈوب کر یا جاسراغ زندگی“
لفظی معنی تو آسان ہیں ”اپنے آپ کو اپنے آپ میں یا اپنی آغوش میں لینا“ یہ معنی تو ہر شخص جانتا ہے اور جان سکتا ہے۔ جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ طریق کشیدن ہے یعنی میں اپنے آپ کو اپنی آغوش میں کیسے اور کیونکر لے سکتا ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نظریہ نہیں جو گفتگو ہو سکے۔ یہ تو ”پریکٹیکل“ بات ہے اسلئے صرف عمل سے سمجھ میں آسکتی ہے استاد پہلے ”ہیپوٹھری“ بتاتا ہے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ایک خاص تناسب سے ملاؤ تو پانی بن جاتا ہے۔ چونکہ زبانی قیل وقال سے پانی نہیں بن سکتا اسلئے استاد ”لیبارٹری“ میں لے جا کر ”عمل“ کے ذریعہ سے دونوں عناصر کو ملا کر پانی بنا کر دکھا دیتا ہے۔

اسی طرح مرشد پہلے ”تہیوری“ بتاتا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو اپنی انوش میں خوب بھینچ کر لے لو گے تو معرفت نفس حاصل ہو جائیگی۔ چونکہ زبان سے کہنے سے معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اسلئے مرشد ”خاتقاہ“ میں لے جا کر ”عمل“ (مراتبہ و مجاہدہ) کے ذریعہ سے معرفت نفس عطا کر کے دکھا دیتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح سائنس، عمل کا نام ہے اسی طرح تصوف بھی عمل ہی کا نام ہے اور اسی عمل صالح سے وہ معرفت حاصل ہوتی ہے جو مقصد حیات ہے۔ بنور تو مقام غولش دیدم یعنی سرکارِ دو عالم کی اتباع کے بغیر کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص کو معرفت نفس حاصل نہیں ہو سکتی یہ مقام غولش یعنی اپنی حقیقت۔ یہ بہت دقیق نکتہ ہے، تفصیل تو ”اقبال اور تصوف“ میں لکھوں گا اس جگہ اس قدر لکھنا کافی ہے کہ انسان یا مسلمان ”خلیفۃ اللہ“ ہے اور عقل کا تقاضا ہے کہ اللہ کے خلیفہ میں اللہ کی صفات کا عکس ضرور پایا جائے۔ پس مسلمان جس قدر اپنے اندر اللہ کی صفات کا رنگ پیدا کرے گا اسی قدر اپنی حقیقت سے قریب ہوتا جائے گا۔ بس اتنی صراحت اور ضروری ہے کہ یہ رنگ (صبغۃ اللہ) سرکارِ دو عالم صلعم کی اتباع کاملہ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ دریں دیر سے یہ دینا مراد ہے۔ یہ دینا ایک عظیم الشان بت خانہ ہے جس میں مختلف انواع و اقسام کے بت رکھے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑے بت تین ہیں۔ زن، زر، زمین + نوائے صبح کا ہی۔ پچھلی رات کو آٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں الحاح و زاری کرنا۔ سرکارِ دو جہاں فرماتے ہیں کہ اس کے بغیر روحانی ترقی محال ہے +

مطلب یہ ہے کہ اقبال سرکارِ ابد قرار کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضور! جب میں نے آپ سے محبت کی تو اس محبت کی بدولت آپ کے نور تک

رسائی ہوئی اور آپ کے نور سے میں نے اپنی حقیقت معلوم کی کہ میرا مقام
توفیقوں سے بھی بلند تر ہے۔ اس کے بعد میں نے اس صفت خانہ میں، جہاں ہر
طرف صفت پرستی ہو رہی ہے، اذان دی اور نوائے صبح گاہی کی بدولت،
اس صفت خانہ میں صفت پرستوں کو آپ سے محبت کا درس دیا یعنی میں نے
مسلمانوں کو بتایا کہ اے مسلمانو! وزارت اور سفارت ٹھیکوں اور ہونٹوں کے
علاوہ اور ان سے بالاتر ایک اور ”عالم“ بھی ہے جسے عشق و مستی کی دنیا
کہتے ہیں۔

ع اک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردا ہے نہ دوش

پہلی رباعی بر ص ۷۷

حل لغات | بہشت خرمے ہست۔ یعنی یہ دنیا بہت دلکش ہے اس میں
ہر قسم کی آسائش موجود ہے یا موجود ہو سکتی ہے + نے
ہست یعنی میں نے اپنے پیغام سے (جو عشق رسولؐ کے علاوہ اور کچھ نہیں
ہے) اس کے باشندوں کے اندر کسی حد تک، سوز و گداز (غم) کا رنگ بھی
پیدا کر دیا ہے + ہا و ہونست۔ لیکن مسلمان ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ دنیا
میں ہینگامہ (انقلاب) برپا کر سکیں + در انتظار آوے ہست: یعنی ابھی دنیا
کسی (خاص) آدمی کے ظہور کی منتظر ہے۔

مطلب واضح ہے کہ حضورؐ آپ کے عاشقوں کی مٹھی بھر جماعت کو ہر
وقت آپ کے نام پر سر کمانے کے لئے تیار ہے لیکن افسوس کہ قوم میں اس وقت
کوئی ایسا جانناز رہنما موجود نہیں ہے (نہ کوئی ٹیپو سلطان ہے نہ سید احمد ہے)

جو انہیں باطل کے مقابل میں صف آرا کر سکے۔

نوٹ آدم سے یہاں فوق البشر بھی مراد ہو سکتا ہے اور ارباب علم جانتے ہیں کہ اقبال کا فوق البشر دنیا کے لئے سر اسر رحمت ہوگا۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ جب تک اللہ کسی بندہ کو امور نفرائے اسلامی طرز کا انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ یہ کام نہ دو چار کتابیں پڑھ لینے سے ہو سکتا ہے نہ اسلامی جماعتیں بنانے سے بلکہ اس کے لئے شدید روحانی طاقت درکار ہے جو واسطہ امر شد کامل، صرف سرکارِ دو عالم کے قلبِ مطہر سے حاصل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ حضور کا سنہ مبارک، لفظ ”اے“ ”الم“ لشرح لک، ”تام روحانی طاقت کا سرچشمہ ہے مثلاً حضرت سید احمد صاحب شہید رائے بریلویؒ نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کئی سال تک اکبر آبادی مسجد مرحومہ دہلی کے حجرہ میں بیٹھ کر حضرت شیخ عبدالقادر صاحبؒ کے واسطے سے سرکارِ دو عالم سے روحانی طاقت بھی تو حاصل کر لی تھی ۱۶

دوسری رباعی برص ۷۷

مطلب چونکہ دنیائے اسلام اس وقت چاروں طرف سے دشمنوں کے زرخ میں محصور ہے۔ اسلئے اسے میرے آقا میں آپ سے التجا کرنا ہو

کہ آپ ازراہِ کرم، قوم میں کوئی ایسا نوجوان قاید پیدا کر دیجئے جو
(۱) پاک باز ہو، مستحق ہو، اور مرغِ پلاؤ کے بجائے نانِ جو میں کھاتا ہو۔
(۲) اور وہ اسلامی رنگ میں رنگیں ہو۔

”شراب خانہ ساز“ اقبال کی خاص اصطلاح ہے یعنی اسلامی روایات

(۳) اس کا بازو حیدر گراڑنے کے بازو کی طرح قوی ہو کہ اگر وہ میدانِ جہاد میں اس دور کے ”مرحب“ کے سر پر تلوار ہارے تو راکب کے ساتھ مرکب کے بھی دو ٹکڑے ہو جائیں۔

(۴) اس کا دل دونوں جہاں سے غنی ہو۔ یعنی صرف اللہ کی خوشنودی و نظرِ بنیادی تصویر یہ ہے کہ جب تک رہنما میں حیدر گراڑنے کا رنگ نہ ہو، کامیابی نہیں ہو سکتی اور اہل علم سے یہ حقیقت مخفی نہیں ہے کہ حیدر گراڑنے ہم مسلمانوں کے لئے عشقِ رسولؐ کا بہترین نمونہ ہیں۔

پہلی رباعی بر ص ۷۳

حل لغات | بیاساقی اقبال نے والہانہ انداز میں سرکارِ دو عالم صلعم سے نگاہِ کرم کی آرزو یا درخواست کی ہے۔ ”بی“ میں پوشیدہ طور پر طلبِ صادق کا تصور پایا جاتا ہے + جامِ مے سے محبت کی شراب مراد ہے + سوزندہ تر سے مراد یہ ہے کہ اپنی محبت کی بدولت میرے کلام میں اور بھی تاثیر پیدا کر دیجئے + آں دل بنہ الخ یعنی مجھے ایسی طاقت عطا کر دیجئے کہ میں بادشاہوں کے سامنے کلمۂ حق کہہ سکوں + پیچہ کسے پیچیدہ یعنی کسی کو مغلوب کرنا یا شکست دینا کا دوس اور گئے، قدیم ایران کے مشہور بادشاہِ گزر سے

یہ ۱۲
بنیادی تصویر یہ ہے کہ عاشقِ رسولؐ دنیا میں کسی طاقت سے مرعوب نہیں ہو سکتا ۱۲

دوسری رباعی برص ۳۷

حل لغات یہ مشکل رباعیوں میں سے ہے اسلئے بہت غور طلب ہے ۱۲
 جہاں از عشق (است) یعنی اس کائنات کی تخلیق کا سبب عشق
 کا جذبہ ہے یعنی کُنْتُ كُنْزًا خَفِيًّا فَاجْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ
 میں ایک مخفی خزانہ تھا میں نے چاہا (جذبہ عشق و محبت) کہ میں پہچانا جاؤں
 (تو کوئی میرا عشق ہو) اسلئے میں نے کائنات کو پیدا کر دیا۔ اسی لئے اقبال
 کہتے ہیں:-

درد و عالم ہر کجا آتار عشق

ابن آدم بر سرے از اسرار عشق

عشق از سیدۂ تست - یہ بات بہت تفصیل طلب ہے مختصر اول سمجھو کہ اللہ
 نے جب کائنات کی تخلیق کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے نور محمدی (جسے حقیقت
 محمدی یا حقیقت الحقائق بھی کہتے ہیں) کو پیدا کیا۔ اُس نور میں دو شاخیں تھیں
 یہ اللہ ہی کے نور کا بر تو تھا اسلئے اُس میں صفات الہیہ کا رنگ بدرجہ اتم
 جلوہ گر تھا اور چونکہ مخلوق تھا اسلئے اس میں بشریت کا رنگ بھی تھا۔ اس کے
 بعد اللہ نے اسی نور کے واسطے سے کائنات کو خلق فرمایا۔ جب یہ نور محمدی
 بقاضائے ذات خویش، اپنی اصل کی طرف مائل ہوا (کیونکہ کُل شئی یرجع
 الی اصلہ ہر شیء قدرتی طور پر اپنے اصل کی طرف مائل ہوتی ہے) تو اس
 میلان کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں عشق کا رنگ پیدا ہو گیا یعنی جزو اپنے
 کل پر عاشق ہو گیا جس طرح ہر مسلمان، سرکارِ دوعالم پر عاشق ہے)
 پس حضورؐ میں عشق کا رنگ پیدا ہو گیا اور اسلئے حضورؐ ساری کائنات کیلئے

عشق کا منبع بن گئے۔ کیا خوب کہا ہے جامیؒ نے:-

ع و ص لّٰی اللّٰہ علی نور کز و شد نور ہا پیدا

یعنی تمام اقسام کے نور، حضورؐ ہی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ سرورِ ش از نے دیرینہ الحز اور اس عشق میں جو سرور اور کیفیت ہے وہ سب آپؐ کی ذات کی بدولت ہے۔ یعنی آپؐ کی ذات منبعِ عشق و سرور ہے + ایک جوہر از آئینہ نسبت یعنی جبریلؑ کو حضورؐ سے وہی نسبت ہے جو ”جوہر“ کو آئینہ سے ہے یعنی اگر آئینہ نہ ہو تو جوہر کا قیام (وجود) ناممکن ہے۔ حضرت جبریلؑ، آپؐ کے آئینہ کے جوہر میں سے ایک جوہر ہیں۔ یہ بہت بلین مصرع ہے اور بہت سی معنوی اور ظاہری خوبیاں کا حامل ہے۔

(۱) جوہر اور آئینہ میں مشابہت ہے کیوں کہ شعراء اپنی اصطلاح میں تالش یا صیقل آئینہ کو ”جوہر“ سے تعبیر کیا کرتے ہیں۔

(۲) جوہر میں صفت ایہام پائی جاتی ہے کیونکہ اس کے دو معنی ہیں۔
(۱) جوہر منطق کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں جو قائم بالذات ہو۔ اسکی ضد عرض ہے یعنی وہ شئی جو قائم بالغیر ہو۔

(ب) جوہر بمعنی تالش یا چمک یا خوبی یا حسن یا کمال۔

(ج) جوہر کے تیسرے معنی عا میں واضح کر دئے ہیں یعنی آئینہ کی تالش۔

(۲) جوہر اگرچہ معنا اور اصطلاحاً جوہر ہے یعنی عرض کی ضد ہے لیکن اقبالؒ کا

کمال فن ملاحظہ ہو کہ یہاں جوہر کو عرض ثابت کیا ہے۔ چنانچہ ”ایک جوہر

از آئینہ“ سے ثابت ہے کہ وہ جوہر عرض ہے کیونکہ آئینہ کی بدولت قائم

ہے۔ یہاں جوہر سے مراد صیقل ہے اور ظاہر ہے کہ صیقل، بذات خود

قائم نہیں ہو سکتی۔ یعنی

(۴) جبریلؑ کا وجود، سرکارِ دو عالم کے وجود پر منحصر ہے۔

(۵) آئینہ سے ذاتِ با حقیقت یا نور محمدی مراد ہے۔ جو اپنی اصل کے لحاظ سے بلاشبہ آئینہ ہے۔ کیونکہ حضورؐ کی اصل نوری ہے اور نور کی تعریف یہ ہے کہ نور وہ ہے جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کر دے یعنی حضورؐ خود بھی عیاں ہیں اور آپؐ ہی کی بدولت یہ کائنات بھی ہندو ہے۔ اگر آپؐ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔

بنیادی تصور یہ ہے کہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت جبریلؑ آپؐ کو علم دیتے تھے لیکن اقبال نے اس رباعی میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے کہ خود جبریلؑ کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ آپؐ کی قوتِ آخذہ یعنی علم حاصل کرنے کی قوت ہے جو مصلحتِ ایزدیٰ متمثل ہو کر جبریلؑ کے نام سے معروف ہو گئی ہے۔ چنانچہ شیخ اکبر حضرت ابن عربیؒ نے اس قوتِ آخذہ کو ملکہِ نبوت سے تعبیر کیا ہے۔

پہلی رباعی بر ص ۷۷

حل لغات | ایں سوز یعنی کیفیتِ عشق + فیض و مست یعنی یہ سب آپؐ کا روحانی فیض ہے + بتاکم لفظی معنی ہیں میرے انگوٹھ کی نیل میں مراد ہے شاعر کی شخصیت + موج مئے سے عشق و مستی مراد ہے اور زہزم سے سرکار کا روحانی فیض مراد ہے جو سب گنبد سے نکل کر ساری دنیا کو سیراب کر رہا ہے + خجل ملک جم الخ یعنی میری فقری جمشید کی بادشاہت سے افضل ہے + کیوں افضل ہے اس کا جواب چوتھے مصرع میں ہے یعنی

میرے دل میں حضورؐ کی محبت ہے +
 مطلب واضح ہے اور بنیادی تصویر یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں حضورؐ
 کی محبت ہے وہ جمشید سے بدرجہا بڑھ کر ہے:
 داراؤ سکندر سے وہ مرو نقیہ راوی
 ہوجس کی نقیر سی میں بوئے اسد اللہی

دوسری رباعی برصلا

صل لغات | دریں تیخانہ کنایہ ہے اسی دنیا سے + دل باکس نہ بستم
 یعنی کسی سے محبت نہیں کی + از مقام خود گسستم یعنی میری
 عزت اور توقیر میں کمی واقع ہو گئی + دی بمعنی گذرا ہوا دن یا گذری ہوئی
 رات +

مطلب | عرض کرتے ہیں کہ حضورؐ اگرچہ میں نے بذات خود دنیا سے دل
 نہیں لگایا لیکن چونکہ میری قوم کی اکثریت، دنیا کی طرف مائل
 ہو چکی ہے اسلئے میں بھی اپنے مقام (مقام عزت) سے نیچے گر گیا ہوں اور
 اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج وہ قوم مجھ سے اطاعت کا مطالبہ کر رہی ہے جس
 پر میں نے کل تک حکومت کی تھی۔ یا جس خدا کو کل میں نے شکست دی
 تھی، آج مجھ سے سجدہ کا طلبگار ہے!

بنیادی تصویر یہ ہے کہ جب کوئی قوم عزت کے مقام سے محروم ہو جاتی
 ہے تو کوئی شخص اس قوم کے افراد کی عزت نہیں کرتا۔ کیا خوب لکھا ہے
 عارف شیراز نے:-

چو از قوسے یکے بید انشی کرد
نہ کہ را منزلت ماند نہ مرا

پہلی رباعی بر ص ۵۷

حل لغات | لالہ کنایہ ہے قلب عاشق سے + مشت غبارم سے شاعر کی شخصیت مراد ہے + می تراود ٹپک رہا ہے + کنارم میرے پہلو سے + مطلب واضح ہے کہ حضورؐ میرے پاس صرف ایک دل ہے جس میں آپؐ کی محبت بسی ہوئی ہے۔ یہی محبت بھر دل میں آپؐ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ عاشق کی نگاہ میں 'دل' سے بڑھ کر کوئی ہدیہ نہیں ہے جو وہ معشوق کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ حضورؐ میرے پاس دل کے علاوہ اور کوئی شے ہے بھی تو نہیں جو پیش کر سکوں ۱۲

دوسری رباعی بر ص ۵۷

مطلب | یہ رباعی پہلے مثنیٰ کی بہت عمدہ مثال ہے۔ بظاہر کوئی لفظ مشکل نہیں ہے لیکن مطلب بیان کرنا مشکل ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے آقا! میں نے انہی قوم میں فقیرانہ (عاشقانہ) رنگ میں زندگی بسر کی۔ اور اس عاشقانہ زندگی کی بدولت، قوم کو عشق کا

پیغام دیا۔ چونکہ حضورؐ کے سامنے طویل گفتگو بے ادبی میں داخل ہے اسلئے میں صرف تین لفظوں میں اپنی داستانِ حیات عرض کئے دیتا ہوں:-

۱۔ **تقدم، آفریدم، آرامیدم**
یعنی میں نے حضورؐ سے محبت کی، قوم کو حضورؐ سے محبت کا درس دیا اور پھر جب وقت آگیا تو حضورؐ ہی کی محبت کو رفیقِ راہ بنا کر رخصت ہو جاؤں گا۔

۲۔ **دنیاوی تصور** عاشق کی زندگی از سر تا پا عشق سے عبارت ہوتی ہے۔
نوٹ (۱) تمہید کے تین معنی ہیں ایک تو تڑپنا یعنی محبت کرنا دوسرے معنی ہیں کسی مقصد کے حصول کے لئے جدوجہد کرنا تیسرے معنی ہیں غورو فکر کرنا۔

(۲) آفریدن کے تین معنی ہیں ایک تو اپنا تصور یا خیال پیش کرنا دوسرے معنی ہیں دوسروں کو تڑپانا، تیسرے معنی ہیں نئی جماعت پیدا کرنا۔
(۳) ان تینوں لفظوں میں ایک منطقی ربط بھی پایا جاتا ہے۔ پہلے انسان خود تڑپتا ہے یا تڑپنے کا فن سیکھتا ہے پھر دوسروں کو تڑپا سکتا ہے۔ پہلے خود کسی مقصد کے لئے جدوجہد کرتا ہے پھر اس میں کامیابی حاصل کرتا ہے یعنی دنیا کو اپنی جدوجہد کے ثمرات سے مستفید کرتا ہے۔

(۴) آرامیدن کے معنی تو آرام کرنا بیشک ہیں لیکن یہاں اپنی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ اقبال کے فلسفہ میں آرام یا سکون یا قرار کی کہیں گنجائش نہیں ہے +

پہلی رباعی بر ص ۷۶

حل لغات | بصدق فطرتِ زندانہ الخ۔ بصدق میں ب وسیلہ کے معنی میں ہے
یعنی میری عاشقانہ فطرت کی سچائی کے وسیلہ سے + صدق سے
یہاں سچائی کے علاوہ خلوص یا پاکیزگی بھی مراد ہو سکتی ہے + بسوزِ آہ الخ یعنی
میری بقیاب آہوں کے سوز کے وسیلہ سے + خاک۔ کتایہ ہے شخص سے + دانہ
سے پیغام مراد ہے +

مطلب | اے میرے آقا میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ جو شخص میرے پیغام پر
عمل کرنے کی کوشش کرے یا جو شخص آپ سے محبت کرے آپ میری
فطرتِ زندانہ اور آہ بقیابانہ کے وسیلہ سے اُس پر نگاہِ کرم فرمائیں۔
بنیادی تصویر | اقبال اُن مسلمانوں کے لئے بارگاہِ رسالت میں دعا کرتے
ہیں جو حضورؐ سے محبت کرتے ہیں۔

دوسری رباعی بر ص ۷۶

مطلب | اے میرے آقا! میں نے مسلمانوں کو اپنا درِ دل سنایا۔ یعنی
اُن کو عشق کا پیغام دیا لیکن اُنہوں نے اس طرف توجہ نہیں کی۔
میں نے عشق کی دولت اُن کے سامنے پیش کی لیکن انہوں نے اس جوہر کی
قدر نہیں کی۔ اسلئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے دل میں
تشریف فرما ہو جائیں تاکہ تنہائی کی اذیت سے نجات حاصل ہو سکے۔ میں
اتنی بڑی دُنیا میں بالکل تنہا ہوں +

بنیادی تصویر یہ ہے کہ اقبال نے بارگاہ رسالت میں مسلمانوں کی غفلت شعاری اور دنیا طلبی کی شکایت کی ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔

پہلی رباعی برصغیر

مطلب عرض کرتے ہیں کہ اے میرے آقا! میں نے بھی رومیؒ کی طرح آپؐ کا لایا ہوا پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور حق تو یہ ہے کہ انہی سے میں نے اسلام کے حقائق و معارف حاصل کئے ہیں جس طرح انہوں نے ساتویں صدی ہجری میں، اپنے زمانہ کی تمام خلاف اسلام تحریکات کا مقابلہ کیا تھا اُسی طرح میں نے بھی اس زمانہ میں تمام خلاف اسلام تحریکات کا مقابلہ کیا ہے۔

بنیادی تصویر اقبالؒ، سرکارِ دو عالم کے حضور میں اپنی کارگزاری اور خدماتِ دینی و ملی کی روداد پیش کر رہے ہیں۔

نوٹ ہمارے لئے اقبالؒ نے اپنی یونیشی واضح کر دی ہے یعنی وہ رومیؒ کے شاگرد ہیں اور اسلام کے مبلغ ہیں ۱۲

دوسری رباعی برصغیر

مطلب اے میرے آقا! میں آپؐ سے ملتی ہوں کہ آپؐ میری زندگی (خاک) کو اس قدر بابرکت اور بار آور بنا دیجئے کہ میرے پیغام سے مسلمانوں میں زندگی کی لہر دوڑ جائے اور میرے جذبہ عشق میں ایسی تاثیر پیدا کر دیجئے کہ

مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہی جذبہ کارفرما ہو جائے۔ میری آرزو تو یہ ہے کہ میں بھی حضرت علیؓ کی طرح جہاد باسیف کروں لیکن اگر میں اس بلند مقام کے لائق نہیں ہوں تو کم از کم میرے اندر ان کا ساجدہ عشق ہی پیدا کر دیجئے۔ اقبال اپنے لئے دعا کرتے ہیں کہ میرا وجود ملک کے حق میں بنیادی تصور مفید ثابت ہو اور کم از کم حضرت علیؓ کی سی مومنانہ فراست میرے اندر بھی پیدا ہو جائے۔

پہلی رباعی برص ۷۸

مطلب عرض کرتے ہیں کہ حضور! میری قوم چونکہ عیش طلب اور کاہل ہو گئی ہے اس لئے دنیا کی طاقتوں کے سامنے جھل ہو گئی ہے اور اپنے مستقبل سے مایوس ہو گئی ہے۔ ترک عمل اور ترک جہاد سے مسلمانوں کو جس قدر نقصانات پہنچے ہیں، اس زمانہ میں میرے علاوہ اور کبھی شخص نے ان کا صحیح اندازہ نہیں کیا ہے۔

بنیادی تصور اقبال نے بارگاہ رسالت میں موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ کھینچا ہے اور میں یہ بتایا ہے کہ جب تک ہمارے اندر آرام طلبی اور عیش پسندی کا مرض باقی ہے ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ذیل میں گئے۔

دوسری رباعی برص ۷۹

مطلب اے میرے آقا! اس دور انحطاط اور عالم مایوسی میں، میں نے

اُن کو یہ مزوہ سنایا کہ اے مسلمانو! مایوس مت ہو۔ سرکارِ دو عالم کا فضل ضرور تم پر نازل ہوگا اور تمہیں پھر دنیا میں سر بلندی نصیب ہوگی۔ اور جب ان کے دلوں سے اُپ کی محبت نکل گئی تو پھر میں نے اُن کو اُپ سے محبت کا درس دیا۔

اقبال، سرکارِ دو عالم کی بارگاہ میں، اپنی خدمات کا تذکرہ کرتے بنادی تصویر ہیں۔

پہلی رباعی برصہ ۷۹

حل لغات | زبجر خود۔ بحر سے سرکارِ دو جہاں کی ذاتِ قدسی صفاتِ ملازمہ بجوئے من۔ جو سے ذاتِ شاعر مراد ہے۔ اقبال نے حضور کو بحر سے اور اپنے آپ کو نہر یادِ ریا سے تشبیہ دی ہے تاکہ فرق مراتب قائم رہے گہر سے فیضانِ رسالت مراد ہے + متاعِ من سے حقائق و معارف کے وہ موتی مراد ہیں جو اقبال، سرکارِ دو عالم سے طلب کر رہے ہیں + کوہِ و دشت و در سے ساری دنیا اور دنیا والے مراد ہیں + دلم نکشتو یعنی میں مطمئن نہیں ہوا یا مجھے تسکین حاصل نہیں ہوئی + ازاں طوفانِ طوفان سے نگاہِ کریم یا جذبہٴ عشق یا فیضانِ روحانی مراد ہے + شورے شورے میں یاے تخصیصی ہے یعنی ایک خاص قسم کا جذبہ + طوفانِ دگر سے نگاہِ خصوصی مراد ہے +

مطلب | اے میرے آقا! میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھ پر نگاہِ کریم فرمائیے اور میرے سینہ کو حقائق و معارف سے معمور کر دیجئے

تاکہ میں اس نعمت کو عام کر سکوں یہ سچ ہے کہ آپؐ نے قبل ازیں مجھ پر نگاہ
کرم فرمائی لیکن اس سے سیری نہیں ہوئی، اسلئے میں آپؐ سے نگاہ خصوصی کا
طالب ہوں۔

بنیادی تصور | عاشق ہمیشہ اپنے محبوب سے عنایات خصوصی کا تقاضا کرتا
رہتا ہے کیونکہ اسے جلووں سے سیری نہیں ہوتی۔ طوفانے
دگر، کی ترکیب، اقبال کی طلب کی شدت پر دلالت کرتی ہے۔

دوسری رباعی برصغیر

حل لغات | بجلوت یعنی جب میں لوگوں سے ملتا ہوں + نے نوازی سے
تبلیغ حق یا تبلیغ و اشاعت اسلام مراد ہے + بجلوت یعنی جب میں
تہا ہوتا ہوں + خود گدازی سے آتش فراق میں جلنا مراد ہے + گرفتار یعنی حاصل
کردم + نکتہ فقر یعنی طریقہ فقر جو اسلام کی روح ہے + نیا گانہ بمعنی بزرگان سلف
مثلاً مرشد رومیؒ، عارف جامیؒ، یا حضرت مجدد الف ثانیؒ + سلطان سے دنیاوی
بادشاہ مراد ہیں + بے نیازی سے بے تعلق مراد ہے +

مطلب | اے میرے اقام! میری زندگی کی کیفیت یہ ہے کہ جب میں لوگوں
سے ملتا ہوں تو انہیں آپؐ کے پیغام سے آگاہ کرتا ہوں اور جب
تہا ہوتا ہوں تو آپؐ کی یاد میں یا آپؐ کی تجت میں اپنے آپ کو فنا کرتا ہوں
چونکہ میں نے بزرگان دین کی تصانیف کے مطالعہ سے طریق فقر اخذ کیا ہے
اسلئے میں بادشاہوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

بنیادی تصور | اقبال نے سرکارِ دو عالم کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے

پہلی رباعی بر صفت

مطلب | عرض کرتے ہیں کہ اسے میرے آقام! میں جس حال میں بھی رہا آپ کا پیغام دنیا کو سناتا رہا اور مسلمانوں کو آپ کی اتباع کی تلقین کرتا رہا۔ اور دین کے حقائق و معارف و انگاف بیان کرتا رہا۔ یہ تو میری زندگی کا ظاہری پہلو ہے۔ اب رہا باطنی پہلو، تو اس کا حال کیا بیان کروں عشق نے مجھے ایسا مضطرب کر رکھا ہے کہ اس حالت کو بیان نہیں کر سکتا۔ بس ایک حالت بنجو دی طاری ہے کبھی ہوش میں آجاتا ہوں تو اپنے کو موجود سمجھنے لگتا ہوں اور جب بنجو دی طاری ہوتی ہے تو معدوم ہو جاتا ہوں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ جب آپ کے روحانی فیوضات کی تجلی ہوتی ہے تو موجود ہو جاتا ہوں اور جب تجلی رک جاتی ہے تو معدوم ہو جاتا ہوں۔

بنیادی تصور | اقبال نے اس رباعی میں صوفیاء کے مشہور عقیدہ ”تجدد“ اشال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسکی تفصیل کا تو یہ موقع ہے نہیں کیونکہ یہ شرح طلبہ کے لئے ہے نہ کہ صوفیہ کے لئے۔ بس اتنا لکھنا کافی ہے کہ صوفیاء کے عقیدہ کی رو سے انسان ایذاں خود تو معدوم ہے اسلئے اس کا وجود ظاہری، تجلیات ربانی کا کرشمہ ہے، یہ تجلیات ہر لمحہ او ہر آن نئی نئی ہوتی رہتی ہیں، ہر تجلی کے ساتھ انسان موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد معدوم ہو جاتا ہے، دوسرے لمحہ میں نئی تجلی ہوتی ہے تو پھر موجود ہو جاتا ہے، غرض ہر لمحہ فنا طاری ہوتی ہے اور ہر لمحہ نئی زندگی لیتی ہے۔ فنا و بقا کا یہ سلسلہ اس قدر سرعت کے ساتھ ہوتا ہے کہ تصور میں نہیں آسکتا۔ اس نکتہ کو ضلع جوالہ کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں جس طرح گردش پیہم سے آگ

کی گیند جس کو کسی لکڑی سے مربوط کر دیا جاتا ہے، جو ایک نقطہ ہے، ایک دائرہ نظر آتی ہے اسی طرح تجلیات کے نزول بہم سے حیات انسانی مسلسل معلوم ہوتی ہے۔

دوسری رباعی صفہ

حل لغات شریک درد و سوز لالہ الخ یعنی میں ساری عمر انہی قوم کے افراد کے درد میں شریک رہا + ضمیر زندگی سے حیات انسانی کے حقائق مراد ہیں + نکتہ عشق سے عشق رسول کا پیغام مراد ہے + مطلب واضح ہے کہ اگرچہ میں ساری عمر قوم کو آپ کی محبت کا درس دیتا رہا لیکن قوم اس طرف متوجہ نہیں ہوئی۔
بنیادی تصویر یہ ہے کہ اقبال نے حضور کی خدمت میں قوم کی غفلت کا شکوہ کیا ہے۔

پہلی رباعی بر صفہ

حل لغات بنور تو برا فروزم الخ یعنی میں آپ کے نور سے اپنے قلب کو منور کرنا چاہتا ہوں + کہ بنیم اندرون الخ تاکہ اپنی کائنات کی حقیقت سے آگاہ ہو سکوں + کہ دائم مشکلات الخ یہ بہت بلیغ مصرع ہو مطلب یہ ہے کہ لالہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا تو بہت آسان ہے لیکن اس کے مفہوم پر عمل کرنا بہت مشکل ہے: اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کلمہ طیبہ

کا مفہوم یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک اللہ کے سوا نہ کوئی خالق ہے نہ رازق ہے، نہ مالک ہے، نہ حاکم ہے، نہ دستگیر ہے، نہ مطاع ہے نہ بادشاہ ہے، نہ نفع اور نہ نقصان پہنچانے والا ہے نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے نہ معبود ہے نہ موثر فی الوجود ہے اور نہ حقیقی معنی میں موجود ہے۔ جب حقیقت حال یہ ہے تو پھر ایک مسلمان اس کائنات میں نہ کسی کے سامنے تسلیم نہ کر سکتا ہو نہ کسی کو سجدہ کر سکتا ہے، نہ کسی کی اطاعت کر سکتا ہے، نہ کسی کو اپنا آقا اور حکمران تسلیم کر سکتا ہے، نہ کسی کو اپنا مقصود اور معبود بنا سکتا ہے، نہ کسی کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ کسی کی ہستی سے مرعوب ہو سکتا ہے۔

لیکن اس کائنات میں ہر زمانہ میں، نمود اور فرعون پیدا ہوتے رہتے ہیں جو انسانوں کو اپنا غلام بناتے رہتے ہیں اور ان کو اپنے قانون کی اطاعت پر مجبور کرتے ہیں اور جو لوگ ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان کو ہر قسم کی ایذا پہنچاتے ہیں۔ تیس جب ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو اس کا اقتضا یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کے حکمرانوں کے خلاف، اعلان جنگ کرے بلکہ آسان لفظوں میں یوں سمجھو کہ یہ کلمہ طیبہ تمام باطل خداؤں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یعنی اس کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو ہر وقت سرکھٹ رہے۔

چونکہ سرکھٹ رہنے کے لئے بڑی ہمت و رکار ہے اسلئے اقبال سرکار، دو عالم صلعم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ مجھے اپنا نور عطا فرمائیں تاکہ میرے دل کی آنکھیں منور ہو جائیں اور اس کی بدولت میں اس حقیقت سے آگاہ ہو جاؤں کہ واقعی ساری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی آلہ (معبود، مطلوب، مقصود، موثر فی الوجود اور موجود) نہیں ہے۔

جب یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہو جائیگی تو یقیناً مجھ میں باطل خداؤں کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہو جائیگی۔

مطلب واضح ہو گیا۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ اگر مسلمان، لا الہ الا اللہ کے صحیح مفہوم سے آگاہ ہو جائے تو وہ اللہ کے سوا کسی ہستی کے سامنے تسلیم خم نہیں کر سکتا۔ اور اس کلمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی ہستی حقیقی معنی میں فاعل اور موثر نہیں ہے کیونکہ حقیقی معنی میں موجود ہی نہیں ہے جب کوئی ہستی موجود ہی نہیں ہے تو پھر اس کی اطاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اس جگہ یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کائنات میں بظاہر ہم کو بہت سی اشیاء موجود نظر آتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا وجود حقیقی نہیں ہے بلکہ ظلی ہے۔ کائنات میں اللہ کے سوا کسی کا وجود حقیقی یا مستقل بالذات نہیں ہے۔ اس کی تفصیل مقدمہ میں درج کر چکا ہوں وہاں دیکھ لیجئے۔

نوٹ | اگر حضرت مجدد الف ثانیؒ پر یہ حقیقت منکشف نہ ہو جاتی تو وہ چہ نگار کا مقابلہ کس طرح کرتے؟

دوسری رباعی برص ۱۷

مطلب | یا رسول اللہ! میرے لئے یعنی میری کامیابی کے لئے، یا منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے ایک آہ جگر دوز کا کافی بڑے خوش نصیب اُس عاشق کے جس کو آپؐ کے کوچہ میں ایک نوائے عاشقانہ سرزد کرنے کا موقع مل جائے کیونکہ اُس نوائے عاشقانہ سے سوز و گداز کی جو کیفیت پیدا

ہو جائیگی وہ کون و مکان سے بھی افضل ہے!

یا رسول اللہ! میرے لئے آپ کی محبت کو نین میں سرفرازی حاصل کرنے کے لئے بالکل کافی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت ہی میری ابتدا اور وہی میری انتہا ہو۔ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو آپ ہی کی محبت میرا توشہ آخرت ہو۔

اس کے بعد اقبال و الہانہ انداز میں سرکار سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں قربان جاؤں اس عاشق رسول کے جس نے خدا سے یہ بات بر ملا کہی کہ "میرے لئے سرکارِ دو عالم صلعم کا وجود بالکل کافی ہے" **نوٹ** خود اقبال نے بھی پیام شرق میں اسی سے ملتی جلتی بات کہی ہے:-

با خدا در پردہ گویم یا تو گو گویم آشکار

یا رسول اللہ! او نہاں و تو پیدا ئے من

اقبال نے چوتھے مصرع میں جو بات کہی ہے اس کا منبع **بنیادی تصور** یا ماخذ یہ آیت ہے:-

وَمَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ یعنی جس نے رسول کی اطاعت

کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (۴: ۷۹) اس سے ثابت ہوا کہ جہاں تک اتباع اور اطاعت کا سوال ہے، اللہ اور رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پس اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے سرکارِ دو عالم کافی ہیں تو بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ کیونکہ حضور کی اتباع، اللہ کو راضی کرنے کے لئے بالکل کافی ہے۔ ۱۲

پہلی رباعی بر صفحہ ۸۲

مطلب یا رسول اللہ! میں نے آپ کی محبت کی بدولت ایسی طاقت حاصل کر لی ہے کہ پتھر سے پانی نکل سکتا ہے۔ یعنی میری صحبت میں اگر کوئی سنگدل انسان بھی کچھ دنوں بیٹھے تو اس میں عشق کا رنگ پیدا ہو سکتا ہے۔ (اشارہ ہے حضرت موسیٰ کے معجزہ کی طرف کہ جب انہوں نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو چشمے جاری ہو گئے) اسلئے اے میرے آقا! بس میری یہی ایک آرزو ہے کہ یہی رنگ محبت میرے فرزند ولید، جگر پیوند جاوید (علیہ السلام) میں پیدا ہو جائے۔

بنیادی تصور اس رباعی سے اس غیر معمولی محبت کا اظہار ہوتا ہے جو حضرت علامہ مرحوم کو اپنے فرزند سے تھی۔

نوٹ چونکہ میں مرحوم کا شاگرد بھی ہوں کہ گلشن راز جدید اور اسرار و رموز اُن سے سبقاً سبقاً پڑھی تھیں، اور عقیدہ تہذیبی ہوں کہ انہی کی صحبت میں بیٹھ کر میں نے کئی والے آقائے کائنات سے محبت کرنی سیکھی (جس کی تفصیل گلشن راز کی شرح میں بیان کر دی گئی) اور ممنون احسان بھی ہوں کہ انہی کی تصانیف کے مطالعہ سے مجھ پر اسلام کے حقائق و معارف آشکار ہوئے اسلئے میں بھی خلوص قلب کے ساتھ جاوید سلمہ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اس کے اندر بھی وہی رنگ (عشق رسول) پیدا ہو جائے جس نے اس کے باپ کو زندہ جاوید بنا دیا۔

اِس دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

دوسری رباعی بر ص ۸۲

حل لغات | یکے نہ کر یہ ترکیب کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے یا اپنی بات پر غور کرنے کی دعوت کے لئے مستعمل ہے یعنی ذرا ان فرنگی لڑکیوں کی طرف تو دیکھو! کتنی حسین ہیں! گویا چندے آفتاب، چندے ماہتاب کا مصداق ہیں! فرنگی کچھلا ہاں سے فرنگی لڑکیاں مراد ہیں جو ان سادہ من الخ یعنی میری قوم کے نوجوان جو تہقا ضائع ہن و سال، عقل و خرد سے عاری ہن اور جوانی کے جوش میں مست ہن + نگہداشت از بن الخ اے میرے آقا! آپ انہن ان شوخ و شنگ، مستح و بائرو تفنگ، لعینان فرنگ کے حلوں سے محفوظ رکھئے۔

بنیادی تصویر | چونکہ اقبال اپنی آنکھوں سے دن رات مشاہدہ کر رہے تھے کہ لبنان، افرنک ہر وقت مسلمان قوم کے نوجوانوں کو اپنی زلفیاں گھیر میں اسیر کرتی رہتی ہن اسلئے انہوں نے بجا طور پر سرکارِ دو عالم کی خدمت میں ان کے ایمان کی سلامتی کے لئے دعا کی ہے۔

پہلی رباعی بر ص ۸۳

حل لغات | بدہ دستے - یا رسول اللہ! امداد فرمائیے + زیا افتاد گاہ را - اُن لوگوں کی جو مغذور اور در ماندہ ہن، عاجز اور ناتواں ہن + بغیر اللہ الخ اُن لوگوں کی جو افلاس اور پریشانی کے باوجود غیر اللہ کی اطاعت ہنیں کرتے + ازاں آتش الخ یعنی جس تحت (عشق رسول) سے میرا وجود منور ہو گیا + نصیبہ وہ اللہ سارے مسلمانوں کو اس تحت سے حصہ عطا فرمائیے +

نوٹ | صفحہ ۸۲ پر دوسری رباعی کے ساتھ ذاتی معروضات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پہلی رباعی میں اقبال، خاص اپنے فرزند کے لئے دعا کرتے ہیں دوسری رباعی میں سبب نوجوانوں کے لئے دعا کرتے ہیں اور اس رباعی میں سبب سالوں کے لئے دعا کرتے ہیں۔ اس رباعی پر حضورؐ سے التجاؤں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور کیندرہ سات رباعیوں میں اقبال نے سلطان ابن سعود والی نجد و حجاز سے خطاب کیا ہے۔

دوسری رباعی بر صفحہ ۸۳

حل لغات | تو ہم یعنی اے سلطان ابن سعود! تو بھی + آنے بگیر یعنی شہرِ الفت پی + از ساغر دوست۔ سرکارِ دو عالم کے دست مبارک سے + کر یعنی تاکہ + باشی تا ابد آخر تاکہ تجھے حیات جاوید حاصل ہو جائے۔ اقبال کی رائے میں ہمیشہ کی زندگی صرف سرکارِ دو عالم سے محبت کی بدولت مل سکتی ہے۔ اور کوئی صورت نہیں ہے + عبد العزیز یہ سلطان ابن سعود کا ذاتی نام ہے ابن سعود خاندانی لقب ہے + برویم ہیں ”ب“ زاید ہے۔ رویم، رفتن کا فعل حال ہے یعنی جہاڑ دیتا ہوں + مزہ یعنی ہلک + دوست سے سرکارِ دو عالم کی طرف اشارہ ہے بنیادی تصور | چونکہ نجدی دیہاتی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے

لہٰذا اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ۱۹۲۶ء میں راقم الحروف کو گنبد خضراء کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبویؐ میں حضورؐ کے اسائے مبارک میں سیدہ خاتون اور تیم ذاتی بر ص ۸۲

اسلئے اقبال نے سچے عاشق رسولؐ کی حیثیت سے سلطان ابن سعود و نجدی کو عشق رسولؐ کا پیغام دیا ہے۔ اور نجدیوں کے اس اعتراض کا کہ ”اہل سنت حضورؐ کے روضہ مبارکہ کو سجدہ کرتے ہیں“ جواب دیا ہے کہ اے عبدالعزیز! جسے تو اپنی کم فہمی کی بنا پر سجدہ سے قہر کرتا ہے، یہ سجدہ تو نہیں ہے، میں تو اپنے محبوبؐ کے دروازہ پر اپنے پلکوں سے جھاڑو دے رہا ہوں۔

نوٹ علامہ اقبالؒ نے ایک دفعہ ایک وہابی سے فرمایا تھا کہ اگر حضورؐ کے روضہ مبارکہ کی جالیوں کو بوسہ دینا شرک ہے تو تم اپنے بیٹے کا مونہہ کیوں چومتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ”میں فرط محبت سے اپنے بیٹے کے رخسار کو بوسہ دیتا ہوں اس کو اپنا محبوب تو نہیں سمجھتا“ علامہ نے جواب دیا کہ ہم بھی حضورؐ کو محبوب نہیں سمجھتے صرف فرط محبت سے جالیوں کو چوم لیتے ہیں۔ اگر بیٹے کو چومنا شرک نہیں ہے تو جالیوں کو چومنا بھی شرک نہیں ہے۔ سارا دار و مدار تو نیت پر ہے، پس جب ہم رسول اللہؐ کو اللہ نہیں سمجھتے تو ہم پر کوئی الزام عائد نہیں ہو سکتا ۱۲

پہلی رباعی بر ص ۸۴

صل لغات | تو سلطان حجازی الخ یعنی اے ابن سعود! تو نجد و حجاز کا حکمران ہو

حاشیہ صفحہ ۱۶۷: یہ نام شہ موع ہے۔ میں نے سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ نجدیوں کو ان ناموں کو شرک کی برائی ہوا سپرینے کہا کہ بات تو جتنی کہ قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ان لفظوں کو خارج کر دیا جائے جس میں اللہؐ نے فرمایا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رُفُوفٌ رَحِيمٌ ۱۲

اور میں تیرے سامنے اگرچہ فقیروں + ولے درکشور معنی الخ۔ لیکن جہاں تک اسلام کی حقیقت سے آگاہی کا سوال ہے تو میرے سامنے فقیر ہے اور میں امیر ہوں + جہاں میں یا اے تو صیغی ہے یعنی وہ جہاں جو توحید الہی کے عقیدہ اور اس کے اقتضا پر عمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے + بیانگر الخ وہ جہاں وہ عالم یا وہ رنگ میرے دل میں بخوبی جلوہ گر ہے۔

مطلب یہ ہے کہ میں تجھ سے بہتر موعود ہوں کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو مستقل طور پر موجود بھی نہیں مانتا۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ اگر غیر اللہ کو، اللہ کی صفات میں شریک قرار دینا شرک ہے تو صفت وجود میں شریک قرار دینا بدرجہ اولیٰ شرک ہے۔ کیا یہ صریحی شرک نہیں ہے کہ خدا بھی موجود ہے اور ہم بھی موجود ہیں؟ اگر دو خالق نہیں ہو سکتے تو دو موجود بھی نہیں ہو سکتے۔ لہذا ثابت ہوا کہ خدا کا وجود اور ہے ہمارا وجود (یعنی ہمارے وجود کا مفہوم) اور ہے۔ یعنی خدا تو بذات خود موجود ہے، اسکا وجود حقیقی ہے۔ اور ہم اس کے وجود کا پرتو ہیں یعنی ہمارا وجود محض ظلی ہے اسکی مزید تفصیل مقدمہ میں دیکھ لیجئے ۱۲

دوسری رباعی برصفا ۸۴

مطلب | اقبال، سلطان ابن سعود سے خطاب کرتے ہیں کہ تو یہ مت سمجھ کہ میں تباہ حال خستہ اور پریشان ہوں یہ ضعف اور عاجزی اسلئے ہے کہ میں ملت اسلامیہ کے غم میں نڈھال ہو رہا ہوں۔ بیشک میں ملت اسلامیہ کے ترکش سے نکلا ہوا ایک تیر ہوں، لیکن سیکار تو نہیں ہوں

اگر قوم کے دل میں یا تیرے اندر تبلیغ و اشاعت اسلام کا جذبہ پیدا ہو جائے
(چونکہ اب تک پیدا ہوا اور نہ آئندہ پیدا ہونے کی امید ہے) تو میں بہت
کار آمد ثابت ہو سکتا ہوں۔

نیا دی تصویر | اقبال نے اس رباعی کے چوتھے مصرع میں انہی حالت زار
کا نقشہ کھینچ دیا ہے ”تا کہ سندر ہے اور بوقت ضرورت
کام آئے“ چونکہ ساری قوم تبلیغ و اشاعت اسلام کے جذبہ سے عاری
ہرچکی ہے اسلئے اس مصرع پر مزید تبصرہ بے سود ہے۔

پہلی رباعی برص ۵۵

مطلب | اقبال، ابن سعود سے کہتے ہیں کہ اگر تم اتباع رسولؐ کے
دعویٰ میں سچے ہو تو آؤ ہم دونوں مل کر تبلیغ و اشاعت اسلام
کریں۔ اس رباعی کے پہلے مصرع میں جو ”در آؤیزیم و رصیم“ آیا ہے اس
سے دراصل ناچنا مراد نہیں ہے کیونکہ میں بخوبی واقف ہوں کہ اقبال فن رقص
سے بالکل نا بلد تھے۔ رہاں اگر وہ اس وقت کراچی میں ہوتے تو ضرور اس
میں بہارت حاصل کر لیتے، پس رقص سے مراد وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے۔
اقبال نے یہ لفظ اپنی بہر تصنیف میں اسی معنی میں استعمال کیا ہے مثلاً جاوید نامہ
میں لکھتے ہیں۔

رقص تن در گردش آرد خاک را

رقص جاں بر ہم زند افلاک را

بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت مجھ پر عیاں ہو گئی

کہ جب تک روح پر حالت رقص طاری نہ ہو جائے کوئی شخص تبلیغ و اشاعت
اسلام نہیں کر سکتا جسے شک ہو وہ خواجہ اجیریؒ یا مخدوم جویہریؒ کے
سوانح حیات کا مطالعہ کر لے + پھر کہتے ہیں آؤ ہم تم دونوں دنیا پر لات مار دیں
اور سرکارِ دو عالم سے محبت میں زندگی بسر کریں عشق رسولؐ کا لازمی نتیجہ
یہ ہے کہ عاشق تبلیغ و اشاعت اسلام میں منہمک ہو جاتا ہے
اے ابن سعود! اہم دونوں مدینہ کی گلیوں کو اپنے آنسوؤں سے
شاداب کر دیں اور عشق رسولؐ میں مست ہو کر دنیا کو حضورؐ کے پیغام سے
سے روشناس کر دیں۔

اقبال نے ابن سعود کے پردہ میں مسلمانوں کو رقص یعنی
بنیادی تصور | عشق رسولؐ کا پیغام دیا ہے۔
اقبال کی جرأت واقعی قابلِ داد ہے کہ وہ ریت میں سے تیل نکالنا
نوٹ | جانتے ہیں۔ وہ ۱۹۳۷ء میں مسلمانوں کو عشق رسولؐ کا درس دے
رہے ہیں + ”جبکہ بقول اکبرؒ“

حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہو جا جا کے تھان میں
کہ اکبر نام لیتا ہو خدا کا اس زمانے میں

دوسری رباعی بر صفحہ ۸۵

حل لغات | ترا اندر الخ بیابانے میں یا نے تو صیفی ہے یعنی اے ابن سعود!
تو ایسے ریگستان میں رہتا ہے جس کی شام بھی صبح کی طرح
روشن ہے + پھر جائے کہ الخ یعنی خدا لے تجھے بہت وسیع ملک دیا ہے۔

تو نے حجاز کو زیرِ نگیں کر لیا لیکن ابھی بہت سے علاقے غیر مفتوح ہیں + طناب
از دیگر ان الخ تو اپنی قوت بازو سے عرب کے مختلف علاقوں کو فتح کر لیکن
غیر اسلامی طاقتوں سے فوجی یا مالی امداد طلب مت کر + طناب بمعنی خیمہ
کی رستی +

مطلب واضح ہے اور بنیادی تصور یہ ہے کہ اگر ابن سعود امریکہ یا کسی
دوسرے ملک سے مالی امداد حاصل کرے گا تو کچھ عرصہ کے بعد اس کا بھی
وہی حشر ہو جائیگا جو مصر کا ہو گیا ۱۲

پہلی رباعی برصہ ۸۶

حل لغات مسلمانیم و آزاد از مکائیم۔ اس مصرع میں مسلمانیم کے
بعد جو واو آیا ہے وہ تفسیری ہے یعنی چونکہ ہم مسلمان
ہیں اسلئے ہم زبان و مکان کی قیود سے آزاد ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے
کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ
اس کے بعد اب قیامت تک کوئی دین اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوگا
اسلئے اس کی خاتمیت اور کاملیت کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ یہ دین ہمیشہ کے
لئے ہو یعنی قیدِ زماں سے آزاد ہو اور ساری اقوامِ عالم کے لئے ہو یعنی قیدِ
مکان سے بھی آزاد ہو۔ دوسرا مصرع اسی مصرع کی تفصیل ہے جس
کا مطلب یہ ہے کہ

ع سما سکانہ ووعالم میں مردِ آفاقی
ہما موختند الخ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے یا کارکنانِ قضاء و قدر

نے اُس سجدہ کی تلقین کی ہے کہ اب ہم دنیا کے تمام معبودان باطلہ کو پرکھاہ سے زیادہ وقیع نہیں سمجھتے۔ یعنی موجد غیر اللہ کے سامنے تسلیم خم نہیں کر سکتا۔ مطلب واضح ہے۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ مسلمان، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتا ہے بالفاظِ دیگر مسلمان وہ ہے جس کا زاویہ نگاہ آفاقی ہو تاکہ طلبہ کے اندر ذوقِ یقین پیدا ہو جائے اسلئے قرآن حکیم سے اس دعویٰ کو ثابت کرتا ہوں۔

(۱) اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ - یعنی مسلمان کا خدا ساری کائنات کا رب ہے۔
(۲) وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ - یعنی مسلمان کا آفاقی ساری کائنات کے لئے رحمت ہے۔

(۳) اِنْ هُوَ اِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِیْنَ - یعنی مسلمان کی کتاب ساری کائنات کے لئے ہدایت ہے

ان عقائد سے گمانہ کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کا زاویہ نگاہ آفاقی ہو۔ اسی حقیقت کو اقبال نے یوں بیان کیا ہے :-
خدا درویشِ خداست نہ شرتی ہے نہ غربی

دوسری رباعی برص ۸۶

حل لغت | زافرنگی ضم الخ۔ اقبال، سلطان ابن سعود کو نصیحت کرتے ہیں کہ ان فرنگی حکومتوں سے قطع تعلق کر لے ورنہ کچھ عرصہ کے بعد تو ان کی پیرتش کی طرف مائل ہو جائیگا۔ بات یہ ہے کہ فرنگی بت (امریکہ) میں جاذبیت اسلئے ہے کہ ساری دنیا اس کے قبضہ میں ہے۔ چنانچہ آج

مکہ مکرمہ میں امریکی موٹر کاروں کی وہ کثرت ہے کہ الاماں! اور ہر دکان پر دنیا جہان کے سگریٹ پاکستان کے مقابلہ میں ارزاں قیمت پر دستیاب ہو سکتے ہیں اور عورتوں کے سامان آرائش کی تو وہ افراط ہے کہ صفاروہ کا بازار پیرس اور لندن کا نمونہ بنا ہوا ہے مصلحتاً یہیں قلم روکتا ہوں کہ یہاں نشہ خیزی ارزد الخ فرنگی جہنم سے بیگانگی کا درس اسلئے دیا ہے کہ یہ قوم اول درجہ کی عیار سکار فریبی و غاباز جھوٹی اور بے ایمان ہے۔ اور راقم الحروف کے عقیدہ میں تو انگریز سے بڑھ کر اسلام اور مسلمانوں کا دشمن آج تک پیدا نہیں ہوا۔ رجز و شاہ انگلستان کے زمانہ سے لیکر آج تک یعنی ریڈ کلفٹ ایوارڈ تک انگریز نے کس دن ہماری دشمنی میں کمی کی؟

ع کس دن ہمارا سر پہ نہ آ رہے چھلا گئے
 نکاہے وام کن الخ اسے ابن سعود! تو چونکہ سنت نبوی پر عامل ہونے کا مدعی ہے اسلئے اسے اندر فاروق اعظمؓ کی سی فراست مومنانہ پیدا کر اور اگر نہ کر سکے تو پھر ان سے یہ نعمت غارینہ لے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلیے گا کہ تو آزادی کی فضاء میں سانس لے سکیگا ورنہ تیرے محلات میں جس قدر سامان عیش بڑھتا جائیگا اسی قدر تیری آزادی میں کمی ہوتی جائے گی حتیٰ کہ تو یا تیرا جانشین کسی دن جواز و نجد کا ”راج پر یکہ“ بن کر رہ جائیگا

نوٹ | اقبال کی فراست قابلِ داد ہے کہ انہوں نے ۱۹۳۲ء میں ۱۹۵۲ء کی حالت کا اندازہ کر لیا۔ چونکہ یہ شرح طلبہ کے لئے تھک رہا ہوں جن کا مقصد امتحان پاس کرنا ہے نہ کہ اسلامی ممالک کی سیاست سے آگاہی حاصل کرنا اسلئے یہیں قلم روکتا ہوں ورنہ بہت کچھ لکھ سکتا تھا۔

حصہ سوم

حضورِ ملت

اس حصہ میں اقبال نے ملتِ اسلامیہ سے خطاب کیا ہے اور جس زبانی تمہید کو انہوں نے عنوان بنایا ہے اس کے مطالعہ سے خطاب کی نوعیت کا سانی معلوم ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس میں انھوں نے اس امر کی وضاحت کی ہے کہ میری شریعت چونکہ عاشقانہ ہے اسلئے تم میرے کلام میں ”معرفت“ کی باتیں یعنی فلسفیانہ حقائق مت تلاش کرو۔ میرا مسلک عاشقانہ ہے اس لئے میں نے قوم کو بھی عشق ہی کا پیغام دیا ہے۔

سرسک لالہ گول۔ لغوی معنی میں سرخ رنگ کے آنسو۔ مراد ہے پیغامِ عشق و محبت + بارغ سے ملتِ اسلامیہ مراد ہے + بیفتانم چو شبنم الخ اقبال نے اپنے کلام کو شبنم سے تشبیہ دی ہے یعنی جس طرح شبنم سے گلوں میں رنگت اور شادابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے کلام کے مطالعہ سے مسلمانوں کے قلوب میں روحانیت اور عشق کا رنگ پیدا ہو سکتا ہے (بشرطیکہ وہ اس کا مطالعہ کریں)۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۸۹

حل لغات | بمنزلِ کوش یعنی اے مسلمان! اپنے مقام کے حصول کی کوشش کرو + مانند نو۔ یعنی جس طرح نیا چاند ہر روز ترقی کرتا ہے تو بھی ہر روز روحانیت (عشق) میں ترقی کرو + دوسرا مصرع پہلے کی شرح ہے۔ فزول شدن سے روحانیت میں ترقی مراد ہے + مقامِ خویش سے مرتبہ نیابت الہیہ مراد ہے جو مسلمان کا حقیقی مقام ہے + اس کے حصول کی صورت چوتھے مصرع میں بیان کی ہے جو اس حصہ کی جان ہے یعنی اللہ کو اپنا مقصود بناؤ اور اس مقصود کو حاصل کرنے کے لئے سرکارِ دو عالم صلعم کی اتباع کرو +

مطلب واضح ہے اور بنیادی تصور چوتھے مصرع میں مذکور ہے یعنی مقصودِ حیاتِ مسلم، نہایت اہمیت ہے اور یہ مقصود اتباعِ رسولؐ سے حاصل ہو سکتا ہے۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۹۰

حل لغات | چو موج از بحر خود الخ بحر خود سے ذاتِ شاعر اناٹے مقید مراد ہے۔

مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی خودی کی نشوونما کے لئے کوشش کی۔ بخودِ مثلِ گہرائی یعنی جب خدا نے مجھے خلعتِ وجود عنایت کر دیا تو میں نے اپنی خودی کی تربیت کی، جس طرح صدف، اپنی آغوش میں موتی کی پرورش

کرتی ہے + بنود پچیدیں - یہ اقبال کی اصطلاح ہے یعنی خودی کو مستحکم کرنا +
 ازاں نمود باطن الخ یعنی اس زمانہ کے نمود اور فرعون (اعدائے دین) +
 مجھ سے اسلئے ناراض ہیں + یہ تعمیر حرم الخ کہیں نے اسلام کی سر بلندی کی
 کوشش کی ہے +
 مطلب واضح ہے اور بنیادی تصویر یہ ہے کہ جو شخص اسلام کی سر بلندی
 کے لئے کوشش کریگا، تمام طاغوتی طاقتیں اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں گی
 اسلئے اُس شخص کو لازم ہے کہ اتباع رسول سے اپنی خودی کو مستحکم کر لے
 تاکہ اُن کا مقابلہ کر سکے ۱۲

دوسری رباعی بر صفت ۹

حلالغات | بیاساتی امشد روحانی سے خطاب یا استدرا ہے + بگردان
 ساتگیں راستاگیں - قدح شراب - شراب کا بڑا پیالہ ہے -
 مطلب یہ ہے کہ مجھے معرفت کی شراب پلا دے یعنی حقائق کائنات مجھ پر روشن
 کر دے + آستیں افشاندن یعنی ترک علایق کرنا یا قطع تعلق کرنا + بیفشال
 ہر دو گیتی الخ یعنی دونوں جہاں سے قطع تعلق کر لے - یعنی مجھے دونوں
 جہاں سے بے نیاز کر دے + حقیقت سے مراد ہے اسلام کی حقیقت
 یا اس کی روح + رندے میں یا ئے وحدت ہے یعنی ایک رند پر + ملا سے
 وہ شخص مراد ہے جو دین اسلام کی روح اور اس کے تقاضوں سے بیگانہ
 ہو صرف یہ جانتا ہو کہ کنیز میں یہ لکھا ہے اور قدوری یہ کہتی ہے مطلب یہ
 کہ صرف فقہی مسائل سے آشنا ہو یا کچھ لغوی بحث کر سکتا ہو + کم شناسد یعنی

نبی شناسد + ریزدین یعنی دین اسلام کی حقیقت یا روح +
مطلب واضح ہے۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ اقبال نے یہ رباعی اسوقت لکھی
تھی جب دیوبند کے ایک بڑے ملائے دلی کے ایک جلسہ میں یہ کہا تھا کہ موجود
زمانہ میں قومیں اوطان سے بنتی ہیں، تو اقبال نے یہ کہا کہ
حقیقت را بر بندے فاشش کردند

یعنی اگرچہ میں اس ملا کے مقابلہ میں ”زند“ ہوں لیکن مصلحت خداوندی دیکھو
کہ اسلام کی حقیقت اس ملا پر منکشف نہ ہو سکی، اور مجھ جیسے جاہل کم سواد اور
گنہ گار پر منکشف ہو گئی کہ اسلام یعنی قرآن کی رو سے مسلمان قوم، وطن سے
بہنیں بن سکتی۔ بلکہ عقیدہ توحید سے بنتی ہے۔ ہر وہ شخص جو سرکارِ دو عالم کا
غلام ہے خواہ وہ کسی ملک میں رہتا ہو، اسلامی قومیت کا رکن ہے۔ اگر
مسلمانوں کی قومیت، اوطان سے وابستہ ہو جائے تو قرآن اور اسلام دونوں
کا خاتمہ ہو جائیگا۔ کیونکہ وطنیت اسلام کی ضد ہے ۱۷

پہلی رباعی برصہ ۹۱

حل لغات | اس رباعی میں بھی مرشد روحانی سے استمداد کی ہے پہلی
رباعی میں جام شراب کی فرمایش کی ہے۔ اس رباعی میں
دیدارِ کام آرزو ظاہر کی ہے اس کی وجہ دوسرے مصرع میں بیان کی ہے
کہ چکید از چشم من خون دل من + یعنی اے مرشد روحانی! اسوقت میں سخت
مشکلات میں مبتلا ہوں۔ چاروں طرف سے اعدائے اسلام کا هجوم ہو رہا ہے۔
چونکہ میں اسلام کا پیغام دنیا کو سنارہا ہوں، اسلئے ساری دنیا میرے خلاف

متحد ہو گئی ہے۔ اب شاعر کیا چاہتا ہے، یہ دوسرے شعر میں بیان کیا ہے۔
 بال لینے کے لئے شرقی نہ غربی است۔ یعنی اسے مرشد! مجھے اس لہجہ میں قرآن حکیم
 کی اس آیت کے مطالب سے مستفید کیجئے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی، تو اے آرزو
 مقام لا تحف زن۔ اس مصرع میں مقام کا لفظ ”نوا“ کی رعایت سے
 لائے ہیں۔ مقام سے یہاں راگنی یا دھن مراد ہے۔
 مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسی روحانی طاقت عطا کیجئے کہ میں دنیا میں کسی
 فرعون یا نمرود سے خوفزدہ نہ ہوں۔

اقبال نے اس لہجہ کی آرزو کی ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ یہ بہت بلند
 نکتہ ہے کیونکہ یہ ترکیب قرآن مجید کی اس آیت سے ماخوذ ہے جس میں اللہ تعالیٰ
 نے اپنے نور کی صفت میں یہ فرمایا ہے کہ وہ نہ شرقی ہے نہ غربی۔ اس لئے
 لہجہ سے اس جگہ وہ لہجہ مراد ہے جس میں خدائی صفات کا رنگ شکس ہو
 اب سوال یہ ہو گا کہ مرشد کے پاس ایسا لہجہ کیسے آسکتا ہے؟ اس کا جواب
 یہ ہے کہ جب سالک کو اسطے رسول فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو اسکی زندگی
 میں صفات ایزدی کا رنگ جھلکنے لگتا ہے جس طرح لوہا جب کچھ عرصہ تک
 بھٹی میں رہتا ہے تو اس میں آگ کے خواص پیدا ہو جاتے ہیں۔

دوسری رباعی بر صفا

حل لغات | ابرو از سینہ کش انجو یعنی توحید کے اقتضائے پر عمل کر +
 سخاک خویش زن انجو یعنی یہ عقیدہ توحید تیرے حق میں اکیسر
 ہے، اگر تو اس اکیسر کو اپنی خودی پر لگا دے تو تیری خاک (شخصیت) سونا

بن جائیگی یعنی تجھ میں شانِ فقر پیدا ہو جائیگی + خودی را گیر انجہ یعنی اے مسلمان! اس عقیدہ توحید کے اقتضا پر عمل کر کے اپنی خودی کو مستحکم کر لے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو دنیا میں عزت کی زندگی بسر کرے گا + محکم گیر یعنی خودی کی حفاظت کر + مدد در دسترس انجہ یعنی اللہ کے سوا کسی کی اطاعت مت کر + مطلب واضح ہے۔ بنیادی تصور یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی تقدیر خود بنانی چاہیئے۔ جیسے اعمال ہونگے ویسی ہی تقدیر بھی ہوگی۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۹۲

مطلب کہتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی کا کمال خودی کے استحکام پر موقوف ہے۔ اگر وہ اپنی خودی کو مستحکم نہیں کرے گا تو دوسروں کا غلام ہو جائیگا اور اقبال کے فلسفہ میں غلامی، اسلام کی ضد ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ اے مسلمان! اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری متاع پر دوسرا قابض نہ ہو یعنی اگر تو غیروں کی غلامی سے نجات کا طالب ہے تو غیر کا سہارا مت ڈھونڈ۔

بنیادی تصور غیر کی طرف دیکھنا یعنی دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا اسلامی تعلیمات کی رو سے حرام ہے۔ مسلمان کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ خود اپنی خودی کو مستحکم کرے اور استحکام خودی اتباع رسول پر موقوف ہے۔

دوسری رباعی بر صفحہ ۹۲

مطلب کہتے ہیں کہ جو مسلمان، اتباع رسولؐ کی بدولت اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے وہ ہر حالت میں عزت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور جو مسلمان اپنی حقیقت سے بیگانہ رہتا ہے وہ دوسروں کا غلام ہو جاتا ہے۔ یا غلامی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور اقبال کی رائے میں غلامی کی زندگی مسلمان کے حق میں موت کا حکم رکھتی ہے اور یہی اس رباعی کا بنیادی تصور بھی ہے۔

اب یہی یہ بات کہ مسلمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کا نائب یا خلیفہ ہے۔ لیکن مسلمان اس مرتبہ پر صرف اتباع رسولؐ کی بدولت پہنچ سکتا ہے۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۹۳

مطلب کہتے ہیں کہ اے مسلمان! میں نے تیری تقدیر تجھ پر واضح کر دی ہے یعنی تجھے کامیابی کا اگر بتا دیا ہے جو یہ ہے کہ تو رحمت الہی سے ناامید مت ہو اور پورے یقین کے ساتھ اتباع رسولؐ کو اپنا شعار زندگی بنالے۔ اگر تجھے میری بات کا یقین نہیں آتا تو پھر دین سے بیگانگی اختیار کر لے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو کافر کی موت مر جائیگا۔

بنیادی تصور یہ ہے کہ اسلامی زندگی بسر کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ صورت اتباع رسولؐ ہے۔

دوسری رباعی بر صفحہ ۹۳

مطلب | ہندی مسلمان سے خطاب کرتے ہیں کہ ۱۹۲۲ء میں ترکوں پر غصہ جیسا تشنگ ہو گیا تھا لیکن انہوں نے اپنی قوت بازو پر بھروسہ کیا، غیر کامیاب رہے، ڈھونڈا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں دوبارہ زندگی حاصل ہو گئی اسی طرح اہل مصر بھی اپنی خودی کو مستحکم کر رہے ہیں اور انشا اللہ انہیں بھی آزادی نصیب ہو جائیگی۔ پس تو ان لوگوں کی جدوجہد سے بے تعلقی اور اپنی خودی کو مستحکم کر کیونکہ اس کے بغیر ”ملک و دیس“ یعنی دنیاوی اور دنیوی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔
بنیادی تصور چوتھے مصرع میں مذکور ہے۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۹۴

مطلب | کہتے ہیں کہ جو قوم رو بہ زوال ہو جاتی ہے تو وہ اپنے شاندار ماضی کے تصور میں مگن رہنے لگتی ہے اس ماضی پرستی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس قوم کے نوجوان (دلائل) عالم مالیوسی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنی ترقی کے لئے جدوجہد نہیں کرتے۔ بنیادی تصور یہ ہے کہ قومی ترقی جدوجہد پر منحصر ہے۔

دوسری رباعی بر صفحہ ۹۴

مطلب | کہتے ہیں کہ سنیۃ اللہ یہ ہے کہ وہی قوم دنیا میں سرداری حاصل کر سکتی

ہے جو سرداری کے لئے جدوجہد کرے۔ خدا کبھی اس قوم کو سر بلند نہیں کرتا جسکے افراد بغیر اس کو فائدہ پہونچانے کے لئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ مثلاً ایک مزدور یا کاشتکار اگر کسی سرمایہ دار یا زمیندار کے لئے جدوجہد کرتا ہے تو اسکا فائدہ اس مزدور یا کاشتکار کو کیسے پہونچ سکتا ہے؟
بنیادی تصویر یہ ہے کہ انسان کو دوسروں کی غلامی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۹۵

مطلب کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم امام رازی کی تفسیر سے استفادہ کرو اور ان کی تصانیف سے اپنی معلومات میں اضافہ کرو۔ لیکن اس حقیقت کو فراموش مت کرو کہ عقلی علوم سے زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس کے لئے عشق وستی لازمی ہے یعنی مسلمان کی کامیابی عشق رسولؐ سے وابستہ ہے اور یہی اس رباعی کا بنیادی تصور ہے۔

دوسری رباعی بر صفحہ ۹۵

مطلب کہتے ہیں کہ جس مسلمان نے توحید کی مدد سے اپنی خودی کو مستحکم کر لیا اس کے اندر اس قدر قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے یعنی کافروں کے اندر ایمان کا رنگ پیدا کر سکتا ہے۔
اے مسلمان! تو ایسے مرد کامل کی صحبت سے تنہی ہرگز گریز مت کیجو۔

کیونکہ وہ تو کائنات پر حکمراں ہوتا ہے۔
بنیادی تصور | خودی کا استحکام، مرد مومن کی صحبت پر موقوف ہے اور
 مرد مومن وہ ہے جو فنا فی الرسول ہو چکا ہو ۱۲

پہلی رباعی بر ص ۹۶

حل لغات | تو اے نادان۔ نادان سے وہ مسلمان مراد ہے جو اپنی خودی
 کی قدر و قیمت سے نا آشنا ہے + دل آگاہ دریا ب یعنی اپنے دل
 کو زندہ کرنے کی کوشش کر، بالفاظِ دیگر حقیقت سے آگاہی حاصل کر + تمثیل
 نیا گان۔ بزرگانِ سلف کی طرح نیا گان سے وہ حضرات مراد ہیں جنہوں نے
 اتباعِ رسول کی بدولت حقیقت سے آگاہی حاصل کر لی مثلاً خواجہ اجمریؒ
 یا محبوب الہیؒ دہلوی یا شیخ جیلانیؒ وغیرہم + بخود راہ دریا ب یعنی اپنی خودی
 سے آگاہی حاصل کر +

چسما مومن کند الخ یعنی مومن اُس پوشیدہ حقیقت سے کیسے آگاہ
 ہو سکتا ہے؟ زلا موجود الا اللہ دریا ب یعنی تو اس حقیقتِ کبریٰ پر غور
 کر کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی ہستی حقیقی معنی میں موجود ہی
 نہیں ہے۔

مطلب | اے مسلمان اگر تو جو یاے حقیقت ہے تو اس کے حصول کا طریقہ
 یہ ہے کہ تو بزرگانِ دین کے نقش قدم پر چل کر اس ہکتہ کو ذہن نشین
 کر لے کہ اللہ کے سوا اور کوئی ہستی موجود نہیں ہے۔ یعنی اس کائنات
 میں سب سے بڑی اور بنیادی حقیقت یہ ہے کہ لا موجود الا اللہ۔

جب تو اس حقیقت کو سمجھ لگا تو تجھے اپنی حقیقت بھی معلوم ہو جائیگی۔
 بنیادی تصور یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کے سوا کسی کا وجود حقیقی نہیں
 ہے۔ اور جب یہ حقیقت دل میں جاگزیں ہو جائیگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ
 مسلمان حقیقی معنی میں مومن بن جائیگا۔ پھر وہ غیر اللہ کے سامنے کبھی تسلیم
 خم نہیں کرے گا۔ کیونکہ اسے اس بات کا یقین کامل حاصل ہوگا کہ خدا کے سوا
 جب کوئی موجود ہی نہیں تو پھر میں کسی کے آگے سر کیوں جھکاؤں؟
 [نوٹ] حضرت ابو علی قلندر پانی پتیؒ نے بادشاہ دہلی کو جو وہ تہدید آمیز خط
 لکھ دیا تھا تو یہ ہمت ان میں اس وجہ سے پیدا ہو گئی تھی کہ انہی
 نگاہ میں غیر اللہ کی ہستی باقی ہی نہیں رہی تھی۔ لہذا وہ بادشاہ دہلی سے
 کیسے مرعوب ہو سکتے تھے؟
 اس مسئلہ کی تفصیل کیلئے مقدمہ کی طرف رجوع کرو ۱۲

دوسری رباعی برص ۹۹

مطلب | کہتے ہیں کہ اے مسلمان! افسوس ہے کہ تیرے دل میں عشق رسولؐ
 نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ تیرے اندر نہ اسلام کا رنگ ہے نہ سچے
 مسلمان کی سی شان و شوکت۔ تو نے اپنی خودی کی آبیاری اور تربیت
 تو کی ہے لیکن غلط طریق پر تو نے کسی عاشق کی صحبت نہیں اٹھائی
 یہی وجہ ہے کہ تیرے اندر جوش اور ولولہ (طوفان) پیدا نہ ہو سکا۔
 عشق رسولؐ کا جذبہ صرف عاشقانِ رسولؐ کی صحبت
 بنیادی تصور سے پیدا ہو سکتا ہے۔

پہلی رباعی برص ۹

حل لغات | انا الحق یہ وہ کلمہ ہے جو عالم مستی میں حسین ابن منصور حلاج کی زبان سے نکل گیا تھا یعنی ”میں حق (الشر) ہوں“ حلاج حضرت جنید بغدادی کے مرید تھے اور اس کلمہ کی یاداش میں ان کو ۳۹۵ھ میں سولی دی گئی + مجز مقام کبریا نیست یعنی صرف خدا ہی کو یہ سزاوار ہے کہ وہ ”انا الحق“ کہے + سزاے او جلیلا الخ یعنی اس لئے اس قول کے قائل کی سزا یہی ہے کہ اسے مصلوب کیا جائے +

مطلب | کہتے ہیں کہ انا الحق چونکہ مقام کبریا ہے اس لئے انسان اگر یہ کلمہ زبان پر لائے تو اس کی سزا وہی ہے جو حلاج کو ملی لیکن اس بات کی صراحت ضروری ہے کہ اگر فرد ایسی بات کہے تو بیشک مستوجب سزا ہے لیکن اگر پوری قوم یہ بات کہنے لگے تو جائز ہے۔

اسکی تشریح یہ ہے کہ اگر فرد انا الحق کہتا ہے تو اس کے بھی گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہے اور اس کی تقلید میں دوسروں کی بھی گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔

مثلاً زید یہ کہنے لگے کہ میں حکومت پاکستان ہوں تو وہ شخص حکومت کا باغی قرار دیا جائیگا۔ کیونکہ دراصل وہ حکومت پاکستان نہیں ہے۔ لیکن اگر قوم کے تمام افراد ایک وقت متفق اللسان ہو کر یہ کہنے لگیں کہ ہم حکومت پاکستان ہیں تو کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ آخر حکومت پاکستان، قوم کے علاوہ اور ہے کیا؟ ٹھیک اسی طرح یہ کائنات، خدا کے علاوہ اور ہے کیا؟ اس کا بھی

اس کائنات کا اپنا یا ذاتی تو کوئی وجود ہے ہی نہیں۔

بنیادی تصور | اقبال نے اس رباعی میں، شاعرانہ انداز میں، اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ یہ کائنات اللہ کے سوا اور ہے کیا؟ یہ کائنات

عین خدا ہے اور خدا عین کائنات ہے۔ دوسرا تو موجود ہی نہیں ہے، جسے ہم غلطی سے کائنات سمجھتے ہیں یہ سب اُسی کی ذات کی تجلیات ہیں
چوں پردہ برافتد، نہ تو مانی ومن

اسلئے کائنات کو عین خدا کہنا بالکل صحیح ہے۔ یہی لا موجود الا اللہ کا حقیقی معنی ہے، کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں اور کوئی ہستی موجود نہیں تفصیل کے لئے مقدمہ کی طرف رجوع کرو۔

نوٹ | جو لوگ اس مسئلے سے آگاہ نہیں ہیں وہ گھبرا کر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اقبال نے بندہ کو خدا بنا دیا۔ حالانکہ حقیقت حال

یہ ہے کہ ہم بندہ کو موجود ہی کب مانتے ہیں جو اس کے ”خدا“ بننے کا سوال پیدا ہو سکے؟ جسے تم بندہ کہتے ہو اس کا کوئی ذاتی وجود نہیں ہے بلکہ وہ آتش کی تجلی ذاتی کا ایک کرشمہ ہے جس طرح شعلہ جوالہ یا تھک کی گردش کا کرشمہ ہے۔ دراصل نہ دائرہ کا وجود ہے نہ انسان کا صرف اللہ ہی حقیقی معنی میں موجود ہے۔ انسان کو اگر موجود کہا جاتا ہے تو محض ظنی طور پر ۱۲

دوسری رباعی برص ۹

مطلب | اس رباعی میں سابقہ رباعی کی مزید وضاحت کی ہے۔ کہتے

میں کہ انا الحق کہنا اس قوم کے لئے مناسب ہے جس کا ہر فرد اپنی خودی کی تکمیل کر چکا ہو۔ خوشی میں شش کا مرجع "نکلت" ہے، اور شاخص اس سے فرد مراد ہے۔ یعنی ہر فرد میں نکلت کا رنگ پایا جائے جسے وحدت انکار اور وحدت کردار کہتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس قوم کے جلال میں جمال کا رنگ پوشیدہ ہو۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ

جو قوم انا الحق کہنا چاہتی ہے اس کے لئے لازمی ہے کہ
(۱) وہ اس قدر طاقتور ہو کہ ہماری کائنات (نہ سپہر) اسکی خادم (ائینہ دام)

ہو۔
(۲) جب یہ کیفیت ہوگی تو یقیناً اس میں جلال پیدا ہو جائیگا۔
(۳) لیکن انا الحق کہنے کے لئے اس جلال میں جمال کا رنگ بھی لازمی ہے
(۴) کیونکہ الحق (الشیخ) میں یہ دونوں شائیں پائی جاتی ہیں یعنی وہ حکمران تو ہے لیکن اس کی حکومت، بنی آدم کے لئے باعث رحمت ہے۔
(۵) اسی طرح اگر کوئی قوم انا الحق کہنا چاہتی ہے تو اس کی حکومت بھی بنی آدم کے حق میں موجب رحمت و برکت ہونی چاہئے۔

یہ ہے کہ وہ قوم انا الحق کہہ سکتی ہے جس کے جلال (اقتدار) بنیادی تصور میں جمال (رحمت) کا رنگ بھی پایا جائے۔

ناروق اعظم کی حکومت میں یہی خوبی تو تھی جس نے انہیں بقول مسطر گاندھی تمام اقوام عالم کے لئے آئیڈیل حکمران بنا دیا۔

بلاشبہ ان کے جلال میں جمال کا رنگ پوشیدہ تھا جسے شک ہو تا یخ اکھا کر دیکھ لے ۱۲

پہلی رباعی برصہ ۹۸

حل لغات

میان اُمتان والا مقام است یعنی دنیا کی تمام قوموں میں
معزز ہے + کہ اس اُمت الخ آن اُمت سے وہ قوم مراد ہے
جس کے جلال میں جمال کا رنگ پوشیدہ ہو + نیا سید زکار الخ وہ قوم دنیا میں
ہر لحظہ نئی نئی چیزیں پیدا کرتی رہتی ہے۔ یہاں آفریش وسیع ترین معنی
میں مستعمل ہے۔ جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد
ہوتی ہے نئی نئی چیزیں پیدا کرنا یا انسان پیدا کرنا یا جاندار پیدا کرنا لیکن یہاں
اس لفظ سے ایجادات و اختراعات و انکشافات حکمہ مراد ہیں مثلاً ریڈیو، ٹیلیفون
فونو گراف، ٹیلیفون وغیرہ کہ خواب و خیال کی الخ چونکہ وہ قوم اپنے اندر خدائی
صفات رکھتی ہے اور خدا سے سوتا ہے نہ بھٹکتا ہے، اسلئے وہ قوم بھی ہر وقت
مصرف عمل (آفریش) رہتی ہے۔

نوٹ

اقبال نے ان رباعیات میں انا الحق کی انوکھی توجیہ کی ہے یعنی
(۱) فرد اگر انا الحق کہے تو ناجائز ہے۔ کیونکہ اس سے فتنہ کا دروازہ

کھلتا ہے۔

(۲) قوم اگر انا الحق کہے تو جائز ہے کیونکہ کسی فرد کی گمراہی کا امکان نہیں

ہے۔

(۳) جب کوئی قوم انا الحق کہتی ہے تو لازمی ہے کہ اس میں خدائی صفات
بھی ہوں اگر مثلاً پاکستانی یا افغانی یا عربی مسلمان انا الحق، کاغذ بلبند
کرس تو بالکل غلط ہوگا بلکہ لوگ ہنسیں گے کیونکہ ہم لوگ جب انہی ضروریات
زندگی تک کے لئے یورپ اور امریکہ کے محتاج ہیں تو ہم انا الحق کیسے کہہ سکتے

ہیں؟
بنیادی تصویر یہ ہے کہ جو قوم انا الحق کہتی ہے وہ دن رات نئی نئی ایجادات سے دنیا کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ بلکہ اہل دنیا کو اپنا ممنون احسان بناتی رہتی ہے۔

دوسری رباعی برص ۹

حل لغات | وجودش شعلہ از الخ یعنی وہ قوم اپنے سوز دروں کی وجہ سے شعلہ بن جاتی ہے جس کے سہنے یہ دنیا، خس و خاشاک سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی یعنی وہ جس ملک کو چاہتی ہے فتح کر لیتی ہے۔ کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سوز دروں۔ یہ اقبال کی اصطلاح ہے اور اس کا مفہوم وہی ہے جو ”جذب دروں“ سے ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ اقبال خود کہتے ہیں:-

آئناں رازندگی، جذب دروں

کم نظر اس جذب را گوید جنوں

تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جب تک ”سوز دروں“ کا فرما رہتا ہے قوم ترقی کرتی رہتی ہے یعنی انا الحق کہتی رہتی ہے لیکن جب یہ جو فرما ہوتا ہے تو وہ قوم بتدریج فنا ہو جاتی ہے بعض حالتوں میں زندہ بھی رہتی ہے لیکن ہماری طرح حضرت خالد جانا باز میں یہ سوز دروں ہی تو کار فرما تھا جس کی بدولت اگر ایک طرف انہوں نے تحریک العقول کا زما انجام دے تو دوسری طرف اپنی معزولی کے فرماں پر خاموشی کے ساتھ

سر تسلیم خم کر دیا۔ مردہ قوموں کی شناخت یہ ہے کہ جب تک اس کے افراد، اقتدار اعلیٰ کی کرسیوں پر رہتے ہیں اس وقت تک اپنی قوم یا مملکت سے وفا کرتے ہیں اور جب مناصبِ عالیہ سے محروم ہو جاتے ہیں تو اپنی قوم یا مملکت سے غدار سی کرنے لگتے ہیں +

کنذ شرح انا الحق الخ یعنی وہ قوم اپنی ہمت سے 'انا الحق' کی تشریح کرتی رہتی ہے، پے ہر کن الخ یعنی وہ اپنے عمل سے ثابت کرتی ہے کہ وہ اس عویٰ میں صادق ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جس طرح الحق (خدا) جب کُن (ہو جا) کہتا ہے تو وہ شئی موجود ہو جاتی ہے (کیون) اسی طرح یہ قوم جب کسی بات کا ارادہ کرتی ہے تو اسے فوراً یا کچھ دیر کے بعد پائے تکمیل کو پہونچا دیتی ہے۔ یعنی اس میں جبر کے بجائے اختیار کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ مطلب واضح ہے اور بنیادی تصویر یہ ہے کہ جو قوم انا الحق کہتی ہے اس میں اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہونچا سکے۔

پہلی رباعی برصہ ۹۹

صل لغات | پر دور وسعت گردوں الخ یعنی وہ قوم اپنی سطوت کے اعتبار سے دنیا میں عظیم المثال ہو جاتی ہے۔ اور اسکی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ وہ ساری دنیا پر حکمراں ہو جاتی ہے لیکن اپنے مرکزِ شناخ آشیانہ سے کبھی غافل نہیں ہوتی۔ بالفاظِ دیگر، وہ قوم، مسلمانوں کی طرح نہیں ہوتی کہ جب انہوں نے اپنے آشیانہ (حجاز) سے نکھر عراق اور ایران میں

پرداز کی تو ہمیشہ کے لئے اسے فراموش کر دیا اور ترکان تیموری کا تو یہ حال ہوا کہ باشتائے حضرت عالمگیرؒ حجاز کا تصور بھی اُن کے دماغوں میں سدا نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت نے اُن کے آخری نام لیوا کو حجاز کے بچائے رنگوں بھینچ دیا۔ مہ و انجم گرفتار الخ یعنی اقوام عالم در کنار غناہر کائنات اور اجرام فلکی بھی اُس قوم کے تصرف میں ہوتے ہیں + بلکہ چوتھے مصرع میں تو اقبال نے قصہ ہی کوتاہ کر دیا۔ بدست اوست تقدیر زمانہ یعنی وہ قوم ساری کائنات پر حکمراں ہوتی ہے۔

نوٹ | آجکل روس اور امریکہ یہ دو قوتیں انا الحق کا نعرہ بلند کر رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ تیسری جنگ عظیم میں اس بات کا فیصلہ ہو گا کہ درہم زماں کون ہے یا تقدیر زمان کس کے ہاتھ میں ہے؟
مطلب واضح ہے اور بنیادی تصور چوتھے مصرع میں مذکور ہے۔

دوسری رباعی برص ۹۹

صل لغات | باغان الخ یعنی اگر وہ قوم کسی باغ میں ہو یا کسی نرم طرب میں تو بلبل کی طرح چمکتی ہے اور اہل نرم کو مسرور کر دیتی ہے + براغاں الخ یعنی اگر وہ قوم میدان جنگ میں صف آرا ہوتی ہے تو پھر شاہین اور شہباز کی طرح دشمنوں کا قلع تمح کر دیتی ہے + امیر و سبطانی الخ اسکی دوسری شناخت یہ ہے کہ اس قوم کے دولتمند افراد اپنی دولت کے باوجود، فقیرانہ زندگی بسر کرتے ہیں اور فقیر اپنے فقر (فلاں) کے باوجود امیرانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے دولتمندوں میں اختیار کی صفت پائی جاتی ہے اس لئے وہ قومی مفاد کے لئے بوقت ضرورت اپنی ساری دولت قوم یا حکومت کے حوالہ کر سکتے ہیں (صدیق اکبرؒ نے دوسرے سیاسی کیا تھا) اور غریبوں میں استغناء کا رنگ پایا جاتا ہے اس لئے وہ ذاتی مفاد کے لئے قوم یا حکومت سے غداری نہیں کرتے۔ اور اس رنگ استغناء کی بدولت ایک روحانی تسکین حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی بظاہر فقیر ہیں لیکن وہ اس حالت کو بخوشی گوارا کرتے ہیں۔

بنیادی تصور | جو قوم "انما الحق" کہتی ہے اس کے افراد کی سیرت میں مذکور بالا صفات لازمی طور سے پائی جاتی ہیں۔

غالباً اس امر کی صراحت ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان جن کو کبھی "خیریتہ" کا لقب زیب دیتا تھا، آج ان تمام صفات سے یکسر محروم ہو چکے ہیں ۱۲

پہلی رباعی بر صفت ۱

حل لغات | بحرام تو سے نٹی پودیا موجودہ نسل مراد ہے + کہن ہے سحر اسلام
کی روح یا عشق رسول مراد ہے + سلو سے قرآن حکیم مراد ہے
ریز۔ امر کا صیغہ ہے، اس کا مخاطب "مسلمان" ہے + فروغ خویش سے
پاکیزہ زندگی کے ثمرات مراد ہیں، اور زندگی میں پاکیزگی (تقویٰ) صرف اتباع
رسول سے پیدا ہو سکتی ہے + بر کاخ و کوریز۔ یعنی صحیح اسلامی زندگی سے
ساری دنیا کو منور کر دے + اگر خواہی تمنا یعنی اے مسلمان! اگر تو "انما الحق"
کہنا چاہتا ہے یعنی دنیا میں سر بلند ہونا چاہتا ہے + قبول لا غالب الا اللہ

تو پھر اپنے دل میں اس صداقت کو جگہ دے کہ تجھ پر اس کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی ہستی غالب نہیں آسکتی۔ واضح ہو کہ یہ بات اسی وقت ذہن نشین ہو سکتی ہے جب اس سے پہلے ایک مسلمان کے دل میں یہ حقیقت جاگزیں ہو جائے کہ لاموجود الا اللہ یعنی جب میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی ہستی موجود ہی نہیں ہے تو پھر مجھ پر ہستی کے غالب یا مستط ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

مطلب تو واضح ہو گیا۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ پہلے اقبال نے ہم کو یہ بتایا (۱) کہ فرد کے لئے انا الحق کہنا جائز نہیں ہے۔ پھر یہ بتایا (۲) کہ قلت انا الحق کہہ سکتی ہے۔ پھر یہ بتایا کہ (۳) صرف وہ ملت، انا الحق کہنے کی مستحق ہے جس میں نیک نیکو صفات پائی جائیں۔ چنانچہ انھوں نے سابقہ رباعیوں میں ان صفات کی وضاحت کر دی۔

(۴) اب اس سلسلہ کی آخری رباعی میں وہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہیں کہ اگر تم انا الحق کہنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے اندر یقین پیدا کرو کہ ہم پر دنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں آسکتی ۱۲

دوسری رباعی بر صفت

حل لغات اگر قسم یعنی میں تسلیم کرتا ہوں + ترش رو + تند مزاج + نگاہش منزرا الخ یعنی وہ ظاہر میں ہے + از کعبہ می راند یعنی مجھے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتا ہے +

مطلب | کہتے ہیں کہ میں نے مانا کہ ملا بہت تند مزاج اور ظاہر ہیں ہے لیکن میں اسلام سے اس قدر دور ہو چکا ہوں کہ اگر وہ مجھے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتا ہے تو حق بجانب اوست یعنی اس کا یہ طرز عمل بالکل صحیح ہے + بنیادی تصور | مسلمان دین اسلام سے بالکل بیگانہ ہو چکے ہیں۔

پہلی رباعی بر ص ۱۰۱

حل لغات | فرنگی سے یہاں انگریز قوم مراد ہے + صید بست از الخ یعنی انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کو اپنا غلام بنایا + صدا از خا تھا ہاں رفت۔ تو خا تھا ہوں کے خطاب یافتہ سجادہ نشینوں نے کہا + لا یشیہا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں :-
(۱) پہلے معنی یہ ہیں انگریز، غیر نہیں ہیں بلکہ اپنے ہی ہیں کیونکہ ہمارے حاکم ہیں۔

(۲) دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگر انگریزوں نے ہمیں غلام بنایا ہے تو کسی غیر نے ایسا نہیں کیا، جو کچھ ہوتا ہے وہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ انصوں نے خدا کے حکم سے ایسا کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ صوفیوں نے مسلمانوں کو تسلیم خرم کرنے کا مشورہ دیا۔

مطلب | کہتے ہیں کہ جب انگریزوں نے مسلمانوں کو غلام بنانا شروع کیا تو میں نے صوفیوں سے حال دل بیان کیا۔ انہوں نے مجھے ان کی اطاعت کا مشورہ دیا۔ میں اُن سے یابوس ہو کر ملا کے پاس

گیا اور سارا قصہ بیان کیا تو اُسے بھی جہاد کا حکم نہیں دیا بلکہ صرف دُعا پر اکتفا کی کہ اے خدا! مسلمانوں کا انجام بخیر ہو۔
بنیادی تصور | صوفی اور متکادونوں ملوکیت کے غلام ہیں۔

دوسری رباعی برصفا

مطلب | اے مسلمان! صد حیف کہ تو اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کے بجائے صوفی اور متکا کی غلامی کر رہا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ قرآن حکیم مجوز زندگی کا سرخشمہ ہے تیری نگاہ میں کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ نویت یہ ہے کہ تو نے اس سرخشمہ حیات سے اپنا تعلق بالکل منقطع کر لیا ہے۔ اور اب تجھے اس کتاب مقدس سے تنہا علاقہ باقی رہ گیا ہے کہ جب تیرے گھر میں کوئی مرنے لگتا ہے تو اُسے سورہ یسین سنا دی جاتی ہے تاکہ اس کا دم آسانی سے نکل جائے۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ مسلمان قرآن حکیم سے بالکل بیگانہ ہو گئے ہیں۔

نوٹ | اس رباعی کو غور سے پڑھو تو معلوم ہو جائیگا کہ اقبالؒ کی رائے میں صلی بحرم وہ صوفی اور متکا ہیں جنہوں نے عامۃ المسلمین کو اس سرخشمہ حیات سے محروم کر دیا۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں طبقے خود حکمتِ قرآن سے محروم ہیں

ع او خویشتن گم است کراہری کند

پہلی رباعی بر ص ۱۲

حل لغات

قرآن پیش خود الخ یعنی اے مسلمان! اس حقیقت پر غور کرو کہ تو اور میرے اعمال قرآن حکیم کے ارشادات سے کس قدر دور ہو چکے ہیں، بالفاظ دیگر، اپنی کسکلی قرآن کے آئینہ میں دیکھ + دیگر گون گشتہ۔ تو بالکل بدل چکا ہے یعنی مجھ میں اسلام کی کوئی بات باقی نہیں رہی ہے + از خویش بگریز۔ تو اس غیر اسلامی زندگی سے کنارہ کر + ترازوئے سنہ یعنی اپنے خیالات اور اعمال کو قرآن مجید کی ترازو میں وزن کرو یعنی احتساب نفس کو + قیامت ہائے پیشیں سے وہ انقلابات مراد ہیں جو خالد بن ابازہ اور صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی نے برپا کئے +

مطلب واضح ہے اور بنیادی تصویر یہ ہے کہ اگر مسلمان دوبارہ اس دنیا میں سر بلندی کے طالب ہیں تو انہیں قرآن حکیم کو اپنا ہادی پیشوا بننا اور دستور العمل بنانا لازمی ہے۔ اسی نکتہ کو اکبر الہ آبادی نے یوں بیان کیا ہے۔

مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر

ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر

اس زمانہ میں قوم کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہر مذہبی رہنما نوٹ زبان سے تو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں لیکن دراصل وہ اپنی طرف بلاتا ہے ۱۲

دوسری رباعی برص ۱۲

حل لغات | تاویل کے لغوی معنی ہیں موڑنا یا پھیرنا۔ فقہی اصطلاح میں تاویل کہتے ہیں کسی لفظ کے ایسے معنی بیان کرنا جو شریعت کے مطابق ہوں مثلاً قرآن مجید میں آتا ہے ”ثم استوی علی العرش“ اس کے لفظی معنی تو یہ ہونے کہ ”پھر اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ گیا“ لیکن یہ معنی قرآن اور اسلام دونوں کے خلاف ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجسم نہیں ہے تو بیٹھ کیسے سکتا ہے؛ اس لئے فقہانے تاویل کی اور کہا کہ یہاں ”استوی“ سے مراد ہے غلبہ و استیلا و واقفانہ یا انصرف فی الکائنات +

مطلب | کہتے ہیں کہ میری طرف سے صوفی اور ملا دونوں کی خدمت میں وقتاً بوقت سلام ہوئے۔ میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یعنی قوم کو خدا کے پیغام یعنی قرآن مجید سے آگاہ کیا۔ لیکن یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے خدا کے کلام کی جو تاویلات کیں وہ اس قدر عجیب و غریب، دور از کار اور رکیک ہیں کہ ان کو سن کر میری تو حقیقت ہی کیا ہے خدا اور جبرائیل اور حضرت محمد مصطفیٰ ام بھی حیران رہ گئے!

بنیادی تصور | اقبال نے نہایت لطیف پیرایہ میں صوفیوں اور ملاؤں کی لاپرواہی بلکہ خلاف اسلام تاویلات پر طنز کیا ہے۔ واقعی بعض صوفیوں اور ملاؤں نے قرآن حکیم کی بعض آیات کے وہ معنی بیان کئے ہیں جو جبرائیل کے خیال میں آئے ہونگے نہ سرکارِ دو عالم کے ذہن میں۔

نوٹ | چونکہ یہ شرح طلبہ کے لئے لکھ رہا ہوں اس لئے ان بزرگوں کی تاویلات کی تفصیل اس جگہ بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن ”ہندی مسلمانوں کی

ثقافتی تاریخ میں انشاء اللہ اس بات کو پوری وضاحت سے بیان کر دوں گا۔

پہلی رباعی برص ۱۰۳

مطلب ایک دن ایک واعظ (ملا کی مشہور قسم ہے) نے جو لوگوں کو کافر بنانے کے فن میں ماہر تھا، دوران وعظ میں یہ بیان کیا کہ کافروں کا ٹھکانا دوزخ میں ہو گا۔ یہ بات سنکر ایک کافر نے جو اتفاقاً مجلس وعظ میں موجود تھا، یہ بات کہی جو واعظ کی بات سے بہت زیادہ دلکش اور مقبول لگتی کہ ”جو شخص خود (انگریزوں کا) غلام ہو اور دوزخ کو دوسروں (کافروں) کا ٹھکانا بنائے، سمجھ لو کہ وہ شخص اول درجہ کا احمق ہے کہ خود اپنی حالت سے آگاہ نہیں ہے“

بنیادی تصور اقبال نے نہایت لطیف پیرایہ میں واعظوں کی حماقت پر طنز کیا ہے کہ یہ لوگ کافروں کو دوزخ کا ایندھن قرار دیتے ہیں حالانکہ خود غلام ہیں اور نہیں جانتے کہ جو مسلمان، مسلمان ہو کر غلامی پر رضا مند ہو، وہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔

نوٹ یہی وجہ ہے کہ سلطان میو شہید نے انگریزوں کی غلامی پر سپاہیانہ موت کو ترجیح دی اور اس طرح ابدی زندگی اور سرخروئی حاصل کر لی۔ اور غدار نظام علی خاں نے انگریزوں کی غلامی اختیار کر کے ابدی لعنت خرید لی اور نہ صرف خود غلامی اختیار کی بلکہ اسے جانشینوں کے اندر بھی پھی ”روح“ پیدا کر دی، چنانچہ اسی غدار عظم کا جانشین آجکل ”راج پرکاش“ بنا ہوا ہے۔

دوسری رباعی برص ۱۰۳

مطلب | ایک پیر کے مرید نے، جو سوا اتفاق سے اسلامی تعلیمات سے آگاہ تھا اور (اس لئے) بہت زیرک اور ہوشیار تھا، اپنے پیر سے یہ تلخ بات کہی کہ اے مرشد! جو لوگ اپنے بزرگوں کی ہڈیاں بیچتے ہیں یعنی قبروں کی آمدنی پر گزارا کرتے ہیں (جیسا کہ آجکل عام دستور ہے) وہ دراصل روحانی یا اسلامی اعتبار سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ حرفہ نش داہی یعنی جیقتا ہوا فقرہ + مرگ نا تام۔ اقبال کی اصطلاح ہے۔ اس سے مراد ہے اخلاقی اعتبار سے ذلت کی زندگی بسر کرنا۔ جسیں انسان یک نخت مر جانے کے بجائے روز مرہ ہی مگر نہیں چکنا۔

بنیادی تصور | یہ ہے کہ جو مسلمان اپنی قوت بازو کے بجائے، مجاوری سے روزی حاصل کرتا ہے اسکی روح مردہ ہو جاتی ہے۔

پہلی رباعی برص ۱۰۴

مطلب | ایک دن ایک پیشہ ور (خرقہ باز) پیر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے جان لیبر! اگر تم اس پیر آشوب زمانہ میں اپنی جائگہ دولت کو ٹھیکیاں باغات، مربیع، خطابات، عورتیں، کنیزیں اور مسند اقتدار کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اس زمانہ کے نرودوں اور فرعونوں سے اپنے تعلقات استوار رکھو۔ کیونکہ تم ان ”بزرگوں“ کی حمایت کے سایہ میں بڑی آسانی کے ساتھ ”براہمی“ کر سکتے ہو یعنی مسلمانوں کے مذہبی پیشوا بن سکتے ہو اور

اگر یہ ”پایائیت“ برقرار رہے تو پھر ”ان“ زرا اور زمین کے علاوہ ہمیں مسلمانوں کے سجدے بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ خرقہ باز۔ اقبال کی اصطلاح ہے جس سے تحقیر و تذلیل کا پہلو نکلتا ہے۔ یعنی وہ شخص جس نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لئے ”خرقہ“ پہن رکھا ہو۔ بالفاظ دیگر پیشہ ور سپر + یہ لفظ ”خرقہ پوش“ کی ضد ہے۔ جرز جان۔ جرز کے لغوی معنی ہیں جائے بناہ یا تعویذ مراد ہے وہ شئی جسے انسان بہت عزیز رکھے یا ہر دم اپنے ساتھ رکھے۔
نمودانِ ایں دور سے انگیز مراد ہیں + براہی سے مسلمانوں کی امامت مراد

ہے +
بنیادی تصویر | اس رباعی کا بنیادی تصور اس قدر دقیق ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ طلبہ انہی اپنی عقل کے مطابق خود دریافت کریں اور مجھے بھی مطلع کر دیں تاکہ اس کتاب کے دوسرے ادٹیشن میں درج کیا جاسکے۔

دوسری رباعی بر ص ۱۰۴

حل لغات | بکام خود لفظی معنی اپنے حلق میں + دگر یعنی بار دگر + کہنے نے سے اسلام کی اصلی تعلیم یعنی عشق رسول مراد ہے + کہہ باجاش الخ یعنی ملک پرویز و سلطنت ایران قدیم، اس کے ایک جام کی بھی قیمت نہیں ہے + رومی۔ اقبال کے استاد اور روحانی پیشوا جن کی مثنوی سے اقبال نے یہ نغمہ دریافت کیا کہ اسلام دراصل عشق رسول کا دوسرا نام ہے۔
مرحوم نے خود مجھ سے فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کے بعد جس کتاب نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ مثنوی ہے + بدیو ارجیم دل بیا ویز لفظی معنی تو یہ ہوئے کہ

اپنے دل کے حرم (کعبہ) کی دیوار سے لٹک جا۔ مراد یہ ہے کہ اے مسلمان! عشق رسولؐ اختیار کر اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ مولانا رومؒ کے کلام سے استفادہ کر۔ اگر تو مثنوی کا مطالعہ کر گیا تو یقیناً تیرے اندر سوز و گداز کی کیفیت پیدا ہو جائیگی، جو عشق کے لئے شرط اولین ہے۔

بنیادی تصویر ان تمام رباعیات کا جو صفحہ ۱۲۷ سے صفحہ ۱۰۹ تک مسلسل درج ہیں، یہ ہے کہ اقبال نے اس دور کے مسلمانوں کو رومیؒ کی عظمت اور ان کے مقام سے آگاہ کیا ہے اور درپردہ انکی اتباع یعنی ان کے مسلک عشق کی اتباع کا مشورہ دیا ہے۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۱۰۵

صل لغات | ساغش میں ”ش“ کا مرجع رومیؒ ہے اور رومی کے ساغش

ان کی مثنوی یا انکی تعلیم مراد ہے + لالہ رنگ کنا یہ ہے شراب سے اور شراب سے مراد ہے رومیؒ کی تعلیمات + کہ تاثیرش الخش کا مرجع رومیؒ کی تعلیم ہے مطلب یہ ہے کہ رومیؒ کی تعلیم، پتھر کو لعل بنا سکتی ہو یعنی کافر کو مومن بنا سکتی ہے، بالفاظ دیگر رومیؒ کی تعلیم سے قلب باہیت ہو سکتی ہے یا مسلمان کے دل میں عشق کا رنگ پیدا ہو سکتا ہے + غزال بمعنی ہرن مراد ہے موجودہ دور کا مسلمان جو ہرن سے بھی زیادہ تیز ہے + بشوید داغ الخ لفظی

کہ جب ۱۹۵۵ء میں سرحد پر توپیں ”لگیں“ تو ایک ہفتہ کے بعد لاہور سے کراچی کا ٹکٹ بیٹھ گیا ہے سے ایک بیس روپے تک ہوتی بیٹھ گیا تھا۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۱۲

معنی ہیں جیتے کی گشت سے کالے دھبے دور کر سکتی ہے مراد یہ ہے کہ قلب یا ہمت
کر سکتی ہے۔ یا ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے۔

دوسری رباعی برصہ ۱۰۵

حل لغات نصیبے مجرور۔ نصیبے میں یا نے تفسیسی ہے یعنی بہت بڑا حصہ +
از تاب و تاباوی یعنی رومیؒ کے جذبہ عشق سے + شہم مانند
روز الخ یعنی کلام رومیؒ کے مطالعہ سے میرے دل کی ظلمت اور خیالات کی
ناپاکی دور ہو گئی + غزالے سے وہی تیز رفتار مسلمان مراد ہے جس کا تذکرہ شاہ
رباعی میں ہو چکا ہے + میا بان حرم سے دنیا نے اسلام مراد ہے + کہ ریز و خند
شیر الخ یعنی بزدل مسلمان میں مومنہ شان یا جرات زندان پیدا ہو سکتی ہے
جو حیدر کرارؒ اور خالد جانا زرخ میں پائی جاتی تھی۔
مطلب واضح ہے اور بنیادی تصور وہی ہے جو سابقہ رباعی کے ذیل میں
نذر کر ہوا۔

پہلی رباعی برصہ ۱۰۶

حل لغات سراپا درد و سوز الخ یعنی رومیؒ کا کلام یا انکی تعلیم عشق و
محبت کے سوز سے معمور ہے یا رومیؒ نے عشق رسولؐ کا
پیغام دیا ہے + وصال اوزباں دان جدائی بہت بلین مصرع ہے اور
اس کا کمال یہ ہے کہ اس میں رومیؒ کا فلسفہ پوشیدہ ہے یعنی مولنا روم

نے جس قسم کا وصل بطور طمع نظر، مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ شکر
اچار یہ اور منظور علاج کے پیش کردہ تصور سے مختلف ہے یعنی اُس کی
رو سے عاشق، معشوق میں (قطرہ، سمندر میں) گم نہیں ہوتا بلکہ دونوں باقی
رہتے ہیں۔ اور چونکہ عاشق اپنی خودی کو معشوق کی خودی میں فنا نہیں کرتا
اسلئے جدائی کا رنگ برقرار رہتا ہے۔ وصل تو ہوتا ہے مگر اس وصل کی نوعیت
یہ ہے کہ اس میں جدائی بھی موجود رہتی ہے۔

واضح ہو کہ ہمارے زمانہ میں سیکل نے بھی اسی قسم کی تصویریت پیش
کی ہے کہ آئینہ بیل (مقصود) ہمیشہ حاصل ہوتا رہتا ہے لیکن پورے طور
پر کبھی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو عشق اور عاشق دونوں
کا خاتمہ ہو جائیگا۔

اس مصرع کو سمجھنے کے لئے اسی قدر تصریح کافی ہے کہ رومی کے نزدیک
وصل کے معنی عاشق اور معشوق کا اتحاد نہیں ہے کہ دونوں مل کر ایک ہو گئے
یا عاشق نے اپنی انفرادیت، معشوق کی ذات میں مدغم کر دی بلکہ وصل
کے باوجود دونوں اپنی اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں۔ اس کی مزید تشریح گلشن راز
جدید کی شرح میں درج کروں گا۔ جمال عشق انحراف معرکے نثر یہ ہے۔
”جمال عشق، ازنئے او، نصیب از جلال کبریائی می گیرد“ یعنی رومی جس قسم
کے عشق کے علمبردار ہیں اس کی نوعیت یہ ہے کہ اگر مسلمان اُسے اختیار کر لے
تو جمال عشق میں جلال کبریائی پیدا ہو سکتا ہے یعنی عاشق اگرچہ سراپا جمال
ہے لیکن عشق کی بدولت اُس میں معشوق کا رنگ پیدا ہو سکتا ہے اور
معشوق (خدا) میں چونکہ جلال بھی ہے اسلئے عاشق میں بھی جلالی شان پیدا
ہو جاتی ہے۔ واضح ہو کہ جلال اور جمال یہ خدا کی دو نہایت مشہور شائیں ہیں۔

مختصر طور پر یوں سمجھو کہ خدا رب ہے رحمن ہے رحیم ہے کریم ہے ودود ہے
غفور ہے۔ یہ شانِ جمال ہے۔ خدا عزیز ہے تبار ہے جبار ہے غالب ہے
عزیز ذو انتقام ہے۔ یہ شانِ جلال ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے یہ شانِ جمال
ہے وہ فنا کرتا ہے یہ شانِ جلال ہے۔

جب ہم بندوں کے لئے یہ دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں تو جمال سے
مہربانی مراد ہوتی ہے اور جلال سے حکمرانی مراد ہوتی ہے۔ دوسرے نقطوں
میں یوں سمجھو کہ حضرت موسیٰؑ خدا کی شانِ جلال کا مظہر ہیں اور حضرت عیسیٰؑ
شانِ جمال کا اور سرکارِ دو عالم صلعم میں دونوں شائیں جلوہ گر ہیں حضورؐ کی
مکی زندگی جمالی ہے اور مدنی زندگی جلالی ہے۔ یہی دونوں رنگ فاروقِ اعظمؓ
کی زندگی میں نظر آتے ہیں اور اس آیت میں انہی دونوں کی طرف اشارہ
ہے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَلْكَافَرُ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي جَوَ لُوكَ اَيْ كَسے ساتھ ہیں وہ
کافروں پر سخت ہیں یعنی کافروں سے دوستی نہیں کرتے۔ یہ شانِ جلال ہے
آپس میں رحیم ہیں یعنی مسلمانوں سے دوستی کرتے ہیں۔ یہ شانِ جمال ہے۔

دوسری رباعی برص ۱۰۶

حل لغات | گرہ از کار این النہ یعنی رومیؒ نے میری مشکلات کو حل کر دیا۔
یہ داستان تو بہت طویل ہے خلاصہ یہ ہے کہ علامہ اقبال
نے قدیم اور جدید دونوں قسم کا فلسفہ پڑھا لیکن اطمینانِ قلب حاصل
نہ ہوا۔ یہ نعمت ان کو رومیؒ کی مثنوی سے نصیب ہوئی + غبارِ رنگداز
یعنی مجھے سچا مسلمان بنا دیا۔ چنانچہ لگے شعر میں خود اس کی تصریح کرتے

ہیں کہ اس پاک طہنت نے نواز (عاشق) کے نغمہ (پیغام عشق) نے مجھے
عشق و مستی (حُب رسولؐ) سے آگاہ کر دیا۔

پہلی رباعی برص ۱۰

حل لغات | بروئے من در دل الخ یعنی جب میں نے شبنوی رومیؒ کا مطالعہ
کیا تو کارکنانِ قضا و قدر نے مجھے عشق کے اسرار سے آگاہ
کر دیا + رخاک من جہا نے الخ یعنی میری ذات یا میرے کلام کو آئندہ
القلاب کا پیش خیمہ بنادیا یا میرے وجود سے ایک نئی دنیا پیدا کر دی + اس
مصرع میں ساز کردن سے تعبیر کردن مراد ہے + ز فیض او الخ یعنی رومیؒ
کے کلام سے استفادہ کی بدولت ایسی عزت حاصل ہو گئی۔ اعتبار یعنی عزت +
اعتبار سے میں یا نے تو صیفی ہے + کہ یا من اہ و انجم ساز کردند کہ ساکنانِ
ملا اعلیٰ (فرشتے) بھی میرے ہدم اور ہم خیال ہو گئے۔ اس مصرع میں
ساز کردن سے موافقت کردن مراد ہے +
مطلب یہ ہے کہ مرشد رومیؒ کے روحانی فیوضات کی بدولت عالم ملکوت
کے رہنے والے بھی مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔

دوسری رباعی برص ۱۰

حل لغات | خیالش میں "ش" کا مروج ذات رومیؒ ہے + خیالش بامہ
وانجم الخ یعنی رومیؒ کی پرواز تخیل بہت بلند ہے + آں سو سے

پروین یعنی رومی واقف اسرار ہیں۔ اُن سوئے پرویں سے عالم غیر مادی ہوا ہے + دل بیتاب سے قلب مضطرب مراد ہے + دل بیتاب خود را الخ یعنی رومی کی صحبت اختیار کر + دم او یعنی تاثیر کلام او + دم اور عیشہ الخ یعنی رومی کے مطالعہ سے طہنیت حاصل ہو جائیگی +

پہلی رباعی بر ص ۱۰۸

حل لغات | زر رومی گیر اسرار فقیری یعنی رومی سے فقر کا طریقہ سیکھو + کہ اُن فقر است الخ کیونکہ رومی جس فقر کی تعلیم دیتے ہیں اُس پر سیکڑوں بادشاہیں قربان ہیں + حذر زال فقر الخ اے مسلمان! اُس فقر سے احتیاب کرو جس نے تجھے غلام بنا دیا۔

دوسری رباعی بر ص ۱۰۸

حل لغات | خودی تا گشت الخ یعنی جب مسلمانوں کی خودی رنگِ خدائی (جلال) سے محروم ہو گئی تو اُس نے فقر کو گدائی میں تبدیل کر دیا + وام کروم یعنی ادبار مانگا + یہ مصرع عراقی کے مصرع سے ماخوذ ہے ع ز چشم مست ساقی وام کردند + ز چشم مست رومی الخ اس لئے میں نے رومی کی نگاہ (تعلیم) سے سطوت و حکومت (کبریائی) کا سرور غایتہ حاصل کیا تاکہ مسلمانوں کو اس نعمت سے آگاہ کر سکوں۔ یعنی اگر مسلمان رومی کے کلام کا مطالعہ کریں گے تو اُن کے اندر عشقِ رسول

کا جذبہ پیدا ہو جائیگا اور جب یہ جذبہ کار فرما ہو جائیگا تو وہ روس اور امریکہ دونوں کو اسی آسانی کے ساتھ مغلوب کر سکیں گے جس کی سانی کے ساتھ صحابہؓ نے ایران اور روم کو مغلوب کر لیا تھا۔

نوٹ اراقم الحروف کی رائے یہ ہے کہ حصول پاکستان دراصل ایک عظیم الشان امتحان ہے۔ اگر ہمارے اندر عشق رسول پیدا ہو جائے تو ہم اس ملک میں اسلامی حکومت قائم کر سکیں گے اور ہم دنیا میں پھر سربلندی حاصل کر سکیں گے۔ اور اگر ہم بدستور کائنات و میندھ کے گھوڑے کی ڈم سے والبتہ رہے تو سنہ ۱۲۵۸ء اور ۱۲۹۲ء کے واقعات کا اعادہ یقینی ہے ۱۲

پہلی رباعی برص ۱۰۹

حل لغات میں روشن سے روشن یا پاکیزہ تعلیم مراد ہے + تاکہ میں سے کلام اقبال مراد ہے + خوشامروئے کہ انجی مبارک ہے وہ شخص جو میرے کلام سے استفادہ کرتا ہے + اگلے شعر میں اسکی وجہ بیان کرتے ہیں + نصیب از آتشی انجی اسکی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس عشق کی آگ راتش کو حصہ پایا ہے جو حکیم سنانی نے سب سے پہلے مولنا رومی کے دلیں بھڑکانی کہتی۔

لہ پنجاب یونیورسٹی لائق تحسین ہے کہ اس نے کلام اقبال کو نصاب تعلیم میں داخل کر دیا۔ جب ہزاروں طلبہ اس کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً خند طیبہ استفادہ بھی کریں گے

اس رباعی میں اقبال نے اپنے کلام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں نے پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، مسافر، پس چہ باید کرد اور دوسری کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے یا جو پیغام دیا ہے وہ سب حکیم سنائی اور مرشد روئی کی تعلیمات سے ماخوذ ہے۔

دوسری رباعی بر ص ۱۰۹

تہیہ واضح ہو کہ اس رباعی سے لیکر صفحہ ۱۱۳ تک اقبال نے حضرت فاروق اعظمؓ کی زبان فیض ترجمان سے ملت اسلامیہ کو پیغام دیا ہے اور اس ضمن میں اسلام کے بعض حقائق و معارف بڑے دلکش انداز میں بیان کئے ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ اے بیابان کی ہوا! سرزمین عرب سے اٹھ کر ملک مصر میں جا اور وہاں جا کر دریائے نیل (دوسری قوم) میں طوفان برپا کر دے اور شاہ فاروق والی مصر کو سطوت فاروق اعظمؓ کا یہ پیغام دے کہ اپنی شاہی میں فقر کی شان پیدا کر۔

بنیادی تصور اسلامی طرز حکومت میں امیر یا حاکم کے اندر شانِ فقر پائی جانی لازمی ہے۔ اگر اس میں یہ رنگ نہیں ہے تو پھر وہ سلاطین کا امیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فاروق اعظمؓ کی زندگی اس کی زندہ مثال ہے۔

پہلی رباعی بر ص ۱۱۱

مطلب کہتے ہیں کہ خلافت یعنی اسلامی حکومت، اس حالتِ فقر کا نام ہے جس کے

ساتھ تخت و تاج بھی ہو یعنی خلافت، بادشاہت کا نام نہیں ہے بلکہ دراصل فقر کا نام ہے، فرق اتنا ہے کہ اس فقر میں حکومت بھی شامل ہوتی ہے۔ اور یہ وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسلئے اسے مسلمان! تو شان فقر کو اپنے ہاتھ سے مت گنوا دینا کیونکہ اس کے بغیر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی یہی بنیادی تصور بھی ہے ۱۲۔

دوسری رباعی برصفا

مطلب کہتے ہیں کہ جو مسلمان اپنی خودی سے آگاہ ہو جاتا ہے وہ اس پرانی دنیا کو از سر نو عدل و انصاف سے آباد کر دیتا ہے گویا اسے دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ اور اگرچہ وہ خلوت نشین ہوتا ہے یعنی اپنا وقت زیادہ تر یاد خدا میں بسر کرتا ہے اس کے باوجود ایک دنیا اس کے دروازہ کا طواف کرتی رہتی ہے۔

بنیادی تصور یہ ہے کہ خودی کی تربیت کے بغیر شان فقر پیدا نہیں ہو سکتی

پہلی رباعی برصفا

مطلب کہتے ہیں کہ بڑی خوشی کے ساتھ جملہ علوم و فنون حاصل کرو۔ اور ہر لمحہ کے لوگوں سے اخلاط کرو لیکن خلوص دل کے ساتھ ان دو باتوں کو مد نظر رکھو یعنی یہ کہ گناہوں سے اجتناب کرو، خلاف شرع کوئی کام نہ کرو، اور اپنے دل میں سوز و گداز پیدا کرو۔

بنیادی تصور چوتھے مصرع میں مندرج ہے۔ اسی کی خاطر یہ رباعی
موزوں کی ہے

دوسری رباعی برصفا ۱۱۱

مطلب | مبارک ہے یا خوش نصیب ہے وہ قوم جو اپنے مقام کو حاصل
کر چکی ہو یا اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہو۔ اور ہر دم سرگرم
عمل ہو جستجو کا درد اسے کسی گھڑی چین سے نہ بیٹھنے دیتا ہو۔ اسکی چمک
دیک یا شان و شوکت اس آسمان کے نیچے ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی تلوار جو
نیام سے باہر ہو۔ کون اسے دیکھنے کی تاب لا سکتا ہے!
بنیادی تصور | جب تک کوئی قوم اپنے مقام کو حاصل نہیں کرتی۔ دیگر اقوام
اس سے مرعوب نہیں ہوتیں۔

پہلی رباعی برصفا ۱۱۲

مطلب | ایک ترک جہاز راں نے جس کا چہرہ لال ہسوکا تھا اور آنکھیں نیلی
تھیں مجھے یہ نعمت سنایا کہ اگر بحالت جہاز راںی (جسکے میں سمندر میں
ہوں) میرے سامنے کوئی دشواری آجائے تو میں مطلق نہیں گھبراتا بلکہ میں تو یہ
دعا کرتا ہوں کہ طوفان اٹھ کھڑا ہو تاکہ میں اپنی تمام مخفی صلاحیتوں کو بروئے کار
لا سکوں۔ یعنی میری زندگی میں جس قدر زیادہ مشکلات درپیش ہوتی ہیں اسی
قدر زیادہ حوصلہ بڑھتا ہے۔

بنیادی تصور یہ ہے کہ جب تک کسی قوم کے افراد میں مصائب کو دعوت دینے کی ہمت اور جرات پیدا نہ ہو وہ قوم دنیا میں سر بلند نہیں ہو سکتی۔

دوسری رباعی برصہ ۱۱۲

حل لغات | جہانگیری بنجا کا ما الخ یعنی میں اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کے لئے پیدا کیا ہے۔ اشارہ ہے اس آیت کی طرف:-

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً - اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں + امامت درجین ما الخ یعنی سرداری ہماری پیشانی سے ہو رہا ہے۔ اشارہ ہے اس آیت کی طرف گنتہ خدیجہ
أَمَّا خَيْرَ حَبْتٍ لِلنَّاسِ - اے مسلمانو! تم دنیا کی تمام قوموں میں افضل ہو اور تم دوسروں (کو فائدہ پہونچانے) کے لئے پیدا کئے گئے ہو + درو
خویش بنکر الخ یعنی جس عالم کا ختم، فرشتوں نے حضرت فاروق اعظمؓ کے دلیں بویا تھا، اس عالم کو تم اپنے اندر دیکھ سکتے ہو یا وہ عالم تمہارے اندر موجود ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانو! اگر تم فاروق اعظمؓ کے نقش قدم پر جلو تو دنیا کو اسی طرح امن و امان، عدالت اور صداقت سے معمور کر سکتے ہو جس طرح فاروق اعظمؓ نے کر دیا تھا۔ جو کام انہوں نے عرب اور عجم میں کر دکھایا، تم ساری دنیا میں کر سکتے ہو۔ جہانگیری اور امامت کی صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ودیعت کر دی ہے اور تم کو بہتر دستور العمل اور بہترین اسوہ بھی عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے

کہ تم اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دنیا کو عدل فاروقی بنانا شروع کر دو۔

بنیادی تصور | مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لئے پیدا کیا ہے، لیکن اگر وہ انگریز کی غلامی پر تعلق ہے تو پھر تو دنیا کی کوئی طاقت اسے سر بلندی عطا نہیں کر سکتی۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۱۱۳

حل لغات | اسرار یقین یعنی ایمان کے اسرار و رموز + یکے میں ہی کند انحراف تو وہ اپنے اندر وحدت کا رنگ پیدا کر لیتا ہے۔

مطلب | اے مسلمان! اگر تو اسلام کی روح سے آشنا ہے تو دینی سے اجتناب کر۔ اسلام دین وحدت ہے۔ اس لئے اس میں ملک (سیاست) اور دین (مذہب) میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ بلکہ اسلام زندگی کا مکمل دستور العمل ہے وہ یک وقت دین بھی ہے اور سیاست بھی۔ وہ خدا سے بھی ملتا ہے اور حکمرانی کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔

بنیادی تصور چوتھے مصرع میں مذکور ہے۔

دوسری رباعی بر صفحہ ۱۱۳

حل لغات | کہ خود را امتحان کر یعنی جس مسلمان نے اپنی خودی کو مستحکم کر لیا یا اپنی خودی کو مضامین کی کسوٹی پر پرکھ لیا + غبار را

خود را الخروہ اسنے دوستوں اور ہم نشینوں کو بھی سر بلندی عطا کر سکتا ہے +
شرار شوق یعنی جذبہ عشق رسول + نگہ دار یعنی اس کی حفاظت کر یا اس کی
تربیت کر + آفتابی می تو اں کرو یعنی اسکی بدولت تو دنیا میں حکومت کر سکتا
ہے۔

بنیادی تصور | انسان کی ترقی و شرار عشق پر منحصر ہے۔ اگر یہ نہیں تو کچھ
بھی نہیں۔

پہلی رباعی بر ص ۱۱۴

تمہید | ص ۱۱۴ سے ص ۱۱۹ تک جو رباعیات ہیں ان میں اقبال نے
شعر آئے عرب سے خطاب کیا ہے

حل لغات | ہائے کم نہ ادم الخ یعنی میری شاعری میں تغزل کا رنگ بہت کم ہو۔
فارسی کا مطلب یہ ہے کہ تغزل ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے +
لعل لب۔ معشوق کے ہونٹوں کو کہتے ہیں + صدوسی سالہ شب سے طویل
مدت مراد ہے + شب سے تاریکی مراد ہے +

مطلب | شعر آئے عرب سے خطاب کرتے ہیں کہ میں نے اپنی شاعری میں عورتوں
کے حسن و جمال کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ قرآنی تعلیمات پیش کی ہیں اور اس کے نوری
مدت دراز کی تاریکی کو دور کیا ہے یعنی ایک مدت سے مسلمان شعراء اپنی شاعری
میں عورتوں کے حسن کا تذکرہ کرتے چلے آ رہے تھے میں نے ان کے لئے ایک
نئی راہ نکالی ہے اور ان کو یہ بتایا ہے کہ شاعری سے قوم کو بیدار کرنا چاہئے
لہذا تم بھی میری تقلید کرو۔

بنیادی تصور | اقبال نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں نے شعر کے پردہ میں قوم
بلکہ ساری دنیا کو اسلام کے پیغام سے روشناس کیا ہے۔

دوسری رباعی بر ص ۱۱۴

حل لغات | بجا نہا یعنی قوم کے دلوں میں + آفریدم ہائے وہور یعنی
عشق رسولؐ کا جذبہ پیدا کیا + کف خاک کے شہردم الخ
یعنی میری نگاہ میں دنیا اور اس کے تعلقات کی قیمت مٹھی بھر خاک سے
زیادہ نہیں ہے + حرلیف یعنی مد مقابل + بحر پر شور سے طاقتور قویں مراد
میں + ز آشتو یعنی جذبہ عشق رسولؐ کی بدولت + آج سے مسلمان قوم
مراد ہے جو اس وقت بہت کمزور ہے +
مطلب واضح ہے اور بنیادی تصور یہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کے اندر
عشق رسولؐ کا جذبہ پیدا کیا ہے۔

پہلی رباعی بر ص ۱۱۵

حل لغات | تو ہم بگذاڑ یعنی تو بھی ترک کر دے + صورت نگاری -
مشتوق کے جسم کی تصویر کھینچنا، لفظوں کے ذریعہ سے +
یاری یعنی دوستی + مجو غیر از ضمیر خویش الخ یعنی اپنے ضمیر کی آواز پر عمل کر
بیانغ مابراوردی الخ یعنی اے مسلمان شاعر! تو نے ملت اسلامی میں پرورش
پائی ہے + مسلمان را بدہ الخ اس لئے تو اپنی شاعری کے ذریعہ سے مسلمان

قوم کی خدمت کر +
مطلب واضح ہے۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ مسلمان شعراء کا اخلاقی فرض
یہ ہے کہ وہ اپنی خداداد شاعرانہ قوتوں کو قوم کی اصلاح میں صرف کریں۔

دوسری رباعی برص ۱۱۵

حل لغات | بخاکِ مادے۔ یعنی ہمارے جسم میں ایک لطیفہ ہے جسے
دل کہتے ہیں۔ واضح ہو کہ یہاں دل سے مضغہ گوشت مراد
نہیں ہے کیونکہ یہ تو حیوانات میں بھی ہوتا ہے۔ دل سے اقبال کے یہاں
وہ روحانی لطیفہ مراد ہے جو عشق و مستی کا مرکز ہے۔ اور دل غم بہست
اور دل میں عشق رسولؐ کا جذبہ نہاں ہے + ہنوز اس کہنہ شاعر را الخ
یعنی اگرچہ مسلمان قوم، دین سے بیگانہ ہو گئی ہے لیکن ابھی تک اس کے
اندر عشق رسولؐ کی چمکاری پوشیدہ ہے + اسی جذبہ کو جو تھے مصرع
میں ”زمزم“ سے تعبیر کیا ہے + افسون ہنر سے شاعرانہ آرٹ مراد ہو +
آں چشمہ بکشا یعنی قوم کے دل میں عشق رسولؐ کی آگ بھڑکا دے +
مطلب واضح ہے اور بنیادی تصویر یہ ہے کہ مسلمان شاعر وں کا فرض
یہ ہے کہ انہی قوم کو عشق رسولؐ کا درس دیں۔ ایسی نظمیں لکھیں جن کے
پڑھنے سے قوم کے اندر عشق رسولؐ کا جذبہ بیدار ہو۔

پہلی رباعی برص ۱۱۶

حل لغات | مسلمان بندہ مولیٰ الخ یعنی مسلمان ایسا بندہ ہے جس میں

خدا کی صفات منکس ہیں۔ یہاں مسلمان سے وہ مسلمان مراد ہے جو فطرت صحیحہ پر قائم ہو یعنی اگر مسلمان غیر اسلامی ماحول سے اپنی فطرت کو ٹوٹ نہ کرے تو بلاشبہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ خدائی صفات کا رنگ اس کے اندر منعکس ہو سکتا ہے +

دل اور سر سے الخ اور اس کا دل، بلاشبہ خدا کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے + یعنی مسلمان کا دل ایک لطیفہ روحانی ہے اور اس کے اندر یہ قوت پوشیدہ ہے کہ اگر وہ عشق کا طریق اختیار کر لے تو اس کے اندر خدائی صفات منعکس ہو سکتی ہیں۔ چونکہ یہ بات عقل سے بالاتر ہے اس لئے اقبال نے اس کو سر سے تعبیر کیا ہے + جالش میں ش کا مرجع، مسلمان کا دل ہے + جالش جز بہ نور حق الخ یعنی اگر تو مسلمان کے دل کے حال کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ تو اپنے اندر ”نور حق“ پیدا کرے کیونکہ دل کا جمال ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا۔ جمال سے یہاں کمالات روحانی مراد ہیں + اصلش میں ش کا مرجع ”نور حق“ ہے + مگر اصلش در ضمیر کائنات است یعنی نور حق، اصل ضمیر کائنات ہے۔ کائنات کی حقیقت بذاتہا کچھ نہیں ہے، اس کی حقیقت خود نور حق ہے، کیونکہ نور حق کے علاوہ اور کسی شے کا وجود ہی نہیں ہے یہ مضمون قرآن شریف کی اس آیت سے ماخوذ ہے:-

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - یعنی اللہ ہی اس ساری کائنات کا نور ہے۔ یعنی یہ ساری کائنات اسی کے نور کا جلوہ ہے۔ وہی ہر شے میں جلوہ گر ہے۔

بنیادی تصور | اس رباعی میں وحدۃ الوجود کا رنگ ہے جس کی تفصیل

مقدمہ میں لکھ چکا ہوں۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ مسلمان شعراء کو لازم ہے کہ اس حقیقت کو دل میں جاگزیں کریں کہ خدا کے سوا یا تو حق کے سوا، اس کائنات میں اور کسی شے کا وجود نہیں ہے اسلئے وہ اپنی شاعری کا موضوع خدا ہی کو بنائیں جس شے کا وجود ہی نہیں اس کی تعریف یعنی چہ؟

دوسری رباعی برص ۱۱۴

حل لغات | بد بختا کی اور الخ یعنی اے مسلمان شاعر! تو مسلمانوں کے دلوں میں وہ سوز و گداز پیدا کر کہ ان کے اندر ایمان کا رنگ پیدا ہو جائے + تو ان زن یعنی ایسی شاعری کر کہ مسلمانوں کے اندر انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔
مطلب واضح ہے اور بنیادی تصور چوتھے مصرع میں مذکور ہے۔

پہلی رباعی برص ۱۱۵

حل لغات | مسلمان غم دل الخ یعنی اسلام نام ہے دو چیزوں کا۔ ایک تو غم دل در خریدن یعنی عشق رسولؐ اور دوسری چیز ”جو سیلاب از غم یا ران تبیدن“ یعنی عشق ملت + حضور ملت از خود الخ اسلئے مسلمان کا فرض ہے کہ ملت کے سامنے تو فرد اپنی کوئی حقیقت نہ سمجھے دگر بانگ انا الملت الخ اور غیروں کے سامنے اس قلم جبری ہو کہ تنہا

یہ کہہ سکے کہ میں ہی پوری قوم ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے دل میں حضورؐ کی محبت ہو اور حضورؐ کی امت کی محبت ہو۔ قوم کے لئے اثار کرے اور اغیار کے سامنے سید سکندری بن جائے۔ یعنی ہر مسلمان امت کے سامنے اپنی کوئی حقیقت نہ سمجھے اور غیروں کے سامنے جائے تو ملت کے لئے سینہ سپر ہو جائے۔
بنیادی تصویر یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو ملت پر نثار کر دینے کے لئے آمادہ رہے۔

دوسری رباعی بر ص ۱۱

حل لغات | کسے کو ناش دید الخ یعنی وہ شخص جو اپنی خودی کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اور خودی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ، اللہ کی صفتِ خالقیت کا پر تو ہے اسلئے اس میں خدائی صفات پائی جاتی ہیں۔ جب سالک اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی ہستی موجود نہیں ہے نیز یہ کہ میں اُسی کی ذات کا پر تو ہوں اور مجھ میں وہی جلوہ گر ہے۔ غیر کا وجود نہیں ہے + نہ بند جز بحکم خود الخ اسلئے وہ اس کائنات کو اپنی ہی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ غیر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا کیونکہ غیر کا تو وجود ہی نہیں ہے جس کی تصریح پہلے مصرع میں بیان ہو چکی ہے + دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ کائنات کو قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھتا ہے یعنی اس کو اپنا خاتم سمجھتا ہے اور اس پر حکمرانی کے لئے اپنے اندر

طاقت پیدا کرتا ہے + مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ مومن غیر اللہ کا محتاج
یادست متحر نہیں ہوتا + نوائے آفریں الخلیس اسے مسلمان شاعر! تو
اس حقیقت کو مدنظر رکھ کر اپنے دل میں عشق رسولؐ کا جذبہ پیدا کر اور
اس کے بعد اس جذبہ کو اپنی شاعری کے ذریعہ سے قوم کے سامنے پیش کر
یعنی قوم کو اسی جذبہ کا پیغام دے + بہار سے میٹھاں کر دن الخ مجھے یقین
ہے کہ تو اپنی قوم کی ذلیل زندگی (خزاں) کو عزت اور سر بلندی کی زندگی
(بہار) میں تبدیل کروں گا۔

مطلب واضح ہو گیا۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ عشق رسولؐ کی بدولت
مسلمان قوم از سر نو دنیا میں سر بلندی حاصل کر سکتی ہے۔
ناظرین غور کریں کہ اقبال کے پاس شروع سے آخر تک ایک ہی
نوٹ پیغام ہے یعنی عشق رسولؐ اسی نکتہ کو انہوں نے مختلف طریقوں
سے پیش کیا ہے۔

پہلی رباعی بر ص ۱۱۸

حکمدار۔ حفاظت کر یا تربیت کر + انچہ در آب و گل تست۔
حل لغات اس چیز کی جو تیرے حیر میں ہے اور وہ کیا ہے؟ وہی جذبہ
عشق رسولؐ + سرور و سوز و مستی الخ اور اس عشق کا نتیجہ (حاصل) یہ
ہے کہ تیرے اندر مستی اور سوز کی کیفیت پیدا ہو جائیگی اور دنیا جانتی ہے
کہ جس انسان میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ بہار کاٹ کے رکھ دیتا ہے +
دنیا میں آج تک جس قدر محیر العقول کارنامے انجام دئے گئے ہیں وہ

اسی کیفیت کی بدولت انجام دیے گئے ہیں۔ یہ کیفیت انسان کے اندر بے پناہ طاقت پیدا کر دیتی ہے + تہی دیدم الخ یعنی اے مسلمان شاعر! اس زمانہ میں غیر مسلم اقوام، عشق کی طاقت سے منکر ہو چکی ہیں اور مادہ پرستی میں غرق ہیں + میں باقی برہمنائے الخ حجت کی کیفیت جس کو فنا نہیں ہے، وہ تو صرف تیرے دل میں پائی جاتی ہے۔

بنیادی تصور | دنیا میں صرف مسلمانوں کی قوم ایسی ہے جو اپنے رب کو سے حجت کرتی ہے +

دوسری رباعی برص ۱۱۸

مطلب | اے مسلمان شاعر! تو خوب جانتا ہے کہ اس وقت دنیا مادہ پرستی میں مبتلا ہے اسلئے چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے اور ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے کو دور کرنے لئے آفتاب کی ضرورت ہے۔ یعنی تعلیمات اسلام کی۔ یہ تاریکی غیر قوموں کی شاعری سے (فندیل رہبان) دور نہیں ہو سکتی۔

بنیادی تصور چوتھے مصرع میں مذکور ہے۔

پہلی رباعی برص ۱۱۹

حل لغات | نکو میخوال۔ بہت غور سے پڑھ + خط سیمائے خود را یعنی اپنی پیشانی کی تحریر یا عبارت کو۔ مطلب یہ ہے کہ

اپنی تخلیق کی غایت پر غور کر کہ مجھے خدا نے کس لئے پیدا کیا ہے + بدست
 آور لگ فردا سے الخ یعنی اے مستقبل پر غالب آتے کی کوشش کر یا
 اُسے مغلوب کر لے یا وہ طریقہ دریافت کر جس سے تو اُسے مستقبل پر غالب
 آسکے۔ یا اُسے مستقبل کو اُسے منشاء کے مطابق بنا سکے۔ مطلب یہ ہے
 کہ اپنی خودی کی تربیت کرتا کہ تو زندگی میں کامیاب ہو سکے + چوں پاک
 الخ اور میری طرح قرآن حکیم کا پیغام دنیا کو سننا + یا میری طرح، عالم
 اسلام میں داخل ہو جا یا اسلامی زندگی اختیار کر + کہ بتی اندر الخ
 تاکہ تو اپنی وسعت اور قدر و قیمت سے آگاہ ہو سکے۔

مطلب یہ ہے کہ جب تو اسلامی زندگی بسر کر گیا، جب تو اپنے دل
 و دماغ کو مسلمان بنالے گا تو تجھے معلوم ہو گا کہ تیری قوتوں کی کوئی
 حد نہیں ہے۔ کیونکہ ”حرم“ تو ایک عالمگیر حقیقت ہے جو ساری کائنات
 کو محیط ہے اور قیامت تک اُسی کی حکومت رہے گی۔

بنیادی تصورات یا تصوف اسلام (حرم) انسان کو اس کی مخفی قوتوں
 سے آگاہ کر سکتا ہے یا اسلام ہی کی بدولت انسان کی مخفی قوتیں
 بروئے کار آسکتی ہیں یا اگر انسان، اسلام کے اصول پر عامل ہو جا
 تو لا محدود ترقی کر سکتا ہے یا صرف مسلمان ہو کر ہی ایک انسان اپنی
 مخفی طاقتوں سے آگاہ ہو سکتا ہے۔

نوٹ | اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رباعی بہت بلیغ ہے اس کا ہر
 مصرع، معانی سے لہر رہا ہے۔

دوسری رباعی برصفا ۱۱

تمہید | اس رباعی اور آئندہ دو رباعیوں میں اقبال نے ”فرزند صحرا“ سے خطاب کیا ہے فرزند صحرا سے وہ مسلمان نوجوان مراد ہے جو شہری زندگی کی آلودگیوں سے پاک ہو۔

مطلب | جب صبح ہوئی اور آفتاب کی روشنی سے صحرا منور ہو گیا تو کچھ ور کے درخت پر بیٹھے ہوئے ایک پرند نے فرزند صحرا سے یوں خطاب کیا کہ اٹھ! اور سامان سفر ہتیا کر، روانگی کا انتظام کر کیونکہ زندگی تو مسلسل سفر کی حالت میں رہنے کا نام ہے۔ ایک جگہ یا ایک حالت میں زندگی بسر کرنے سے کاپی تن آسانی اور عیش پسندی کی خصلت پیدا ہوتی ہے اور یہ خصلت فرد اور ملت دونوں کے لئے پیام موت ہے۔

بنیادی تصور | دنیا میں وہی تو میں ترقی کر سکتی ہیں جن کے نوجوان ہر وقت دشوار مہمات سر کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر تن آسانی کی زندگی جس میں جدوجہد نہ ہو، اقبال کی رائے میں موت کا پیش خیمہ ہے۔

پہلی رباعی برصفا ۱۲

حل لغات | عرب را یعنی عرب قوم کو + دلیل کارواں۔ اقوام عالم کا رہنما + کہ او با فقر الخ کیونکہ اس نے اپنے اندر شان فقر پیدا کی یا اپنے آپ کو فقر کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھا + تہی دستاں۔ مفلس لوگ + اگر فقر تہی

دستاں الخ فقر غیور۔ اقبال کی خاص اصطلاحوں میں سے ہے۔ بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہے کہ حضرت اقبال کا سارا فلسفہ انہی دو لفظوں میں مضمر ہے۔ کیونکہ اقبال کی رائے میں اسلام فقر غیور ہی کا دوسرا نام ہے اس کی تفسیری سی وضاحت کئے دیتا ہوں:-

فقر غیور = فقر + غیرت

فقر = ذکر + فکر

اسلئے فقر غیور = فکر + ذکر + غیرت

فکر = مطالعہ کائنات کے بعد خدا کی مستی کا یقین = ایمان

ذکر = اُس خدا سے محبت اور اس کے حصول کیلئے جدوجہدِ عمل صالح

غیرت = جذبہ یا جنوں کہ میں ضرور کامیاب ہوں گا = اخلاص

یہ کہ جان جاتی رہے لیکن میں اپنے قول کی

پاسداری کروں گا۔ یا یہ کہ غیر اسلامی اصول و

اجتناب کروں گا۔

اسلئے فقر غیور = ایمان + عمل + جذبہ دروں (اخلاص)

اب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیجئے آپ کو معلوم ہو جائیگا

کہ اسلام یہی تین چیزیں پیش کرتا ہے:-

(۱) خدا پر ایمان لاؤ (۲) خدا سے محبت کرو (۳) خدا کے راستہ

میں جہاد کرو لیکن عمل نہیں ہو سکتا، جہاد نہیں ہو سکتا جب تک غیرت کا جذبہ

کار فرما نہ ہو۔ جو چیز انسان کو سچی پیہم یا جہاد پر اُکھا سکتی ہے آمادہ

کر سکتی ہے وہ یہی ”غیرت“ تو ہے جو انسان کی زندگی میں سب سے

بڑی قوتِ محرکہ ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سالہ مکی زندگی میں

صحابہ کرامؓ کے اندر غیرت ہی تو پیدا کر دی تھی جو انہوں نے ساری عمر حضورؐ کے ساتھ جہاد کیا اسی لئے اقبالؒ نے یہ غیر فانی شعر کہا ہے :-

غیرت ہے بڑی چیز جہاں تک و دو میں
بنائی ہے درویش کو تاج سردار
خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام نام ہی ہے فقر غیور کا۔ اسی لئے اقبالؒ نے یہ شعر لکھا ہے :-

لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کدے تو خیر
دوسرا نام اسی دین کا ہے ”فقر غیور“

نوٹ آج جس چیز کا ہمارے اندر فقدان ہے وہ یہی غیرت دینی تو ہے لیکن چونکہ میں مسلمانوں کی ثقافتی تاریخ نہیں لکھ رہا ہوں اس لئے یہیں قلم روکتا ہوں اور اس رباعی کے چوتھے مصرع کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جہاں رات و بالا تو اں کر دینی اگر مسلمان نوجوانوں میں ”فقر غیور“ کا رنگ پیدا ہو جائے تو وہ اس دنیا کو زیر و زبر کر سکتے ہیں۔

مطلب واضح ہو گیا اور بنیادی تصویر یہ ہے کہ اگر فقر میں غیرت کا عنصر بھی شامل ہو جائے تو مسلمان نوجواں پھر انقلاب برپا کر سکتے ہیں **نوٹ** بیشک یہ صحیح ہے لیکن جب تک انگریزوں کا مجوزہ نظام و نصاب تعلیم پاکستان میں رائج ہے ”ایں خیال است و محال است جنوں“

دوسری رباعی بر صفحہ ۱۲

حل لغات | دران شبہا یعنی صبح کی راتوں میں + خروش صبح فرد است۔

آئندہ صبح کا جوش و خروش پایا جاتا ہے + کیوں پایا جاتا ہے؟ اس کی وضاحت دوسرے مصرع میں ہے کہ روشن از تجلی الخ کیونکہ صبح کی راتیں، انوارِ الہیہ سے روشن ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحرانی زندگی میں بدکاری، بد معاشری، عیاری، دغا، فریب، خیانت اور دہلوسی بہت کم ہوتی ہے۔ نہ وہاں سینما ہوتے ہیں نہ ریڈیو، نہ ٹیلیوژن، نہ بال و نم نہ حسن عریاں کے مقابلے نہ گھڑ دوڑ نہ شراب، نہ رقص و سرود کی محفلیں نہ سیہ کاریاں۔ تن و جہاں محکم از الخ یعنی صحرانی زندگی سے جسم بھی مضبوط ہوتا ہے اور روح بھی مستحکم ہوتی ہے + طلوع امتان از الخ یعنی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر زمانہ میں انہی قوموں نے فتوحات کیں جو کوہ و صحرا سے تربیت پا کر مہذب دنیا پر جلد آور ہوئیں۔ اور یہی اس رباعی کا بنیادی تصور ہے۔

پہلی رباعی بر ص ۱۲۱

وہ شعر جس کے دوسرے مصرع کو اقبال نے ان رباعیات کا جو
ص ۱۲۱ سے ص ۱۲۵ تک مرقوم ہیں عنوان بنایا ہے یہ ہے:-

خاکساران جہاں را بھقارت منگر
توجہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد

اس مصرع میں لفظ ”سوار“ سے اقبال نے مردِ موہن مراد لیا ہے۔
دگر آئین تسلیم و رضا الخ یعنی اے مسلمان! پھر تسلیم و رضا کا شیوہ
اختیار کر۔ تسلیم و رضا یہ دو لفظ شریعت کی اصطلاحیں ہیں

صل لغات

اور تمام اسلامی زندگی کی بنیاد ہیں۔ تسلیم کا معنی ہے خدا کے احکام کو بلا چون و چرا قبول کرنا اور رضا و کامنوا سے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ دونوں کا مفہوم ہے اللہ کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری۔ اور یہی اسلام کا مفہوم ہے۔ اسی لئے میں نے یہ کہا کہ سارا اسلام ان دو لفظوں میں مضمر ہے۔ جب تک یہ دو صفات پیدا ہوں، شان فقر بھی پیدا نہیں ہو سکتی +

طریق صدق و اخلاص الخ یعنی اسے مسلمان اصدات، اخلاص اور وفا کو شعار زندگی بنا۔ صدق کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی میں جھوٹا فریب و غایا نہ اختیار کریں اور بے ایمانی کو مطلق دخل نہ ہو۔ اور نہ کوئی ناماک خیال دل میں آنے پائے۔ ”صادق“ شریعت میں مومن کا مل کو کہتے ہیں جو اللہ کا مقرب ہو اسی لئے ہمیں صاداتوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اخلاص کے معنی ہیں اسے عمل کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کر دینا یعنی شریعی احکام کی پابندی اس نیت سے کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے یا یہ اس کا حکم ہے اس لئے مجھے اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ وفا کا مفہوم ہے پابندی احکام شریعت +

خجھر شعر میں است الخ یعنی نہ مجھے شاعر سمجھو اور نہ میرے کلام پر ادبی تنقید کرو۔ جنون زیر کے ازمن الخ بلکہ مجھ سے یا میری شاعری سے عشق رسول کا طریقہ دیکھو جو میری شاعری کا مقصود ہے۔

مطلبت واضح ہے اور بنیادی تصویر یہ ہے کہ اقبال نے اپنے کلام کو ذریعہ سے مسلمانوں کو ”جنون زیرک“ کی تلقین کی ہے جنون زیرک

اقبال کی اصطلاح ہے اس سے مراد ہے ایسی محبت جس میں دانائی کا عنصر بھی شامل ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مجازی عشق میں عقل کو دخل نہیں ہوتا لیکن عشق رسولؐ میں انسان کی عقل خراب ہونے کے بجائے بہتر ہو جاتی ہے۔ یعنی عشق رسولؐ انسان کو صحیح معنی میں زیرک بنادیتا ہے کیونکہ پھر مسلمان دنیا پر عقلی کو ترجیح دینے لگتا ہے اور شرعی اعتبار سے یہ سب سے بڑی دانائی ہے کہ انسان فانی پر باقی کو ترجیح دے۔

دوسری رباعی برصفا ۱۲۱

مطلب جو عشق انسان کو انقلاب برپا کرنے پر آمادہ نہ کر سکے اس سے قوم تباہ ہو جاتی ہے اسی لئے میں نے مسلمانوں کو اس عشق کا پیغام دیا ہے جو ان کے اندر دانش اور فزائگی پیدا کر سکتا ہو یعنی ان کے اندر دنیا میں تبلیغ و اشاعت اسلام کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ عشق رسولؐ سے مسلمان کے اندر اسلامی طرز پر انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہی عشق رسولؐ کا مقصد ہے۔ اسی لئے جب تک پاکستان کے مسلمان عشق رسولؐ انخسار نہیں کریں گے وہ اس ملک میں اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکتے۔

پہلی رباعی برص ۱۲۲

مطلب | اے مسلمان! میں اس دور میں تھا، اپنی قوم کو عشق رسولؐ کا پیغام دے رہا ہوں اور عشق رسولؐ کی آگ میں ہر وقت جل رہا ہوں یعنی ہر وقت اپنی قوم کو اسی مسلک کی طرف بلارہا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ میں تھا ہوں لیکن تو اس وجہ سے میری دعوت کی اہمیت کو نظر انداز مت کر، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد میرے ہم خیالوں کی ایک جماعت ضرور پیدا ہو جائیگی۔

بنیادی تصویر چوتھے مصرع میں مذکور ہے کہ عنقریب وہ زمانہ آنیوالا ہے جب مسلمان میری دعوت پر لبیک کہیں گے اور میرا مسلک عام ہو جائیگا۔

دوسری رباعی برص ۱۲۲

مطلب | یہ سچ ہے کہ اس وقت میں تھا بھی ہوں اور مضطرب بھی۔ اس وقت میری حالت اس گمراہی کی سی ہے جو فضا میں منتشر ہو لیکن میں بالوس نہیں ہوں۔ میں اس دور کا منتظر ہوں اور وہ دور نہایت مبارک ہوگا، جب میرے پیغام کی تاثیر سے مرد مومن (نور البشر) ظاہر ہوگا۔

بنیادی تصویر | اس رباعی میں اقبالؒ نے پیشین گوئی کی ہے کہ میرے کلام کی تاثیر سے اللہ تعالیٰ کسی مومن کو مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے ضرور پیدا کرے گا۔

نوٹ | اس رباعی کے بعد صفحہ ۱۲۵ تک جس قدر رباعیات ہیں، سب میں اقبال نے اسی شہسوار یا مرد مومن یا فوق البشر کی صفات بیان کی ہیں۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۱۲۳

مطلب | مسلمان قوم اس وقت بہت پریشان ہے لیکن میں اسے خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ مرد مومن، ضرور پیدا ہوگا جو اس کو سر بلندی عطا کرے گا۔ لیکن میں وقت کا تعین نہیں کر سکتا کیونکہ اُس فوق البشر کا ظہور خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، وہ جب مناسب خیال فرمائے گا اس وقت اس کا ظہور ہو جائیگا۔ یہ مت سمجھو کہ ہر مدعی، وہی موعود مومن ہے اسلئے آنکھ بند کر کے ہر مدعی کی اتباع مت کرو بلکہ پہلے یہ دیکھو کہ اس میں مرد مومن کی صفات بھی پائی جاتی ہیں یا نہیں۔

بنیادی تصور یہ ہے کہ مرد مومن کا ظہور اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اسلئے مسلمانوں کو ہر وقت اس مرد کامل کی اتباع اور حمایت کے لئے تیار رہنا چاہئے۔

دوسری رباعی بر صفحہ ۱۲۳

حل لغات | بحر خویش سے اپنی ذات مراد ہے جسے تصوف کی اصطلاح میں ”آنائے مفید“ کہتے ہیں یہ بحر خویش چوں موجب الخیرات مصرع کا مضمون صفت کی اس رباعی سے مماثل ہے:-

ع چو موج از بحر خود بالیدہ ام من الخ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب میں نے اپنی خودی کی تربیت کی۔ تربیت سے معرفت خویش مراد ہے، کیونکہ معرفت ذات خویش ہی تربیت کی غایت ہے۔ اس معرفت کا نتیجہ اگلے مصرع میں مذکور ہے +

تپیدم تا بطوفان الخ اس تپش یعنی سعی بہم یا معرفت کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں طوفان کے مرتبہ پر پہنچ گیا۔ موج اپنی حد و جد سے طوفان بن گئی یعنی انا نے مقید، معرفت حاصل کر کے "انا نے مطلق" کے مرتبہ کو پہنچ گیا۔ طوفان کنایہ ہے انا نے مطلق یا ذات باری سے۔ پھر کیا ہوا اس کی تفصیل اگلے شعر میں ہے۔

دگر رنگے ازیں خوشتر ندیدم الخ۔ تو مجھے اس انا نے مطلق (طوفان) کی تصویر کھینچنے کے لئے انے رنگ سے خوشتر کوئی رنگ نظر نہ آیا۔ اس لئے میں نے اپنے خون سے اس انا نے مطلق کی تصویر کھینچ دی۔ یعنی جب میں فنا ہو گیا تو وہ انا نے مطلق ظاہر ہو گیا۔ تصویرش میں "ش" کا جمع "طوفان" ہے۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ جب سالک، معرفت نفس حاصل کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ انا نے مقید، عین انا نے مطلق ہے۔ اسی لمحہ کو اقبال نے یوں بیان کیا ہے :-

اگر خواہی خدا را فاش بینی
خودی را فاش تر دیدن پیامونہ

تلاش او کنی، جز خود نہ بینی ! (پیام مشرق)
تلاش خود کنی، جز او نیابی !

یعنی اگر خدا کی معرفت حاصل کر لو خودی، عین خدا ہے، اور خدا، عین خودی ہے۔ کیونکہ خودی کا تو کوئی مستقل وجود ہی نہیں ہے جو دوئی یا غیریت کا سوال پیدا ہو۔ موجود حقیقی تو صرف اللہ ہی ہے۔ خودی تو اسی کی صفت کا پر تو ہے یا نفل ہے۔ اس کی تفصیل کے لئے مقدمہ کی طرف رجوع کرو۔

پہلی رباعی بر ص ۱۲۴

حل لغات

انگاہش۔ ش کا مرجع وہی شہسوار (مرد کامل) ہے۔
نگاہ سے اسکی باطنی یا روحانی قوت مراد ہے + برگزیدہ
خالی سبوتا۔ یعنی وہ اپنی روحانی طاقت کی بدولت، مسلمانوں کے دلوں کو جو عشق رسول سے خالی ہیں، اس جذبہ سے لبریز کر دیتا ہے +
دوا ندے تباک الخ یعنی دلوں میں تبلیغ و اشاعت اسلام کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے + زطوفانے کہ بخشد را نگاتی الخ طوفان سے ولولہ و ذوق
جہاد مراد ہے۔ را نگانی بمعنی بلا قیمت + حرلیف بمعنی مد مقابل + بحر سے
غیر مسلم طاقت مراد ہے + آبجو سے کمزور مسلمان مراد ہے +

مطلب یہ ہے کہ جب وہ مرد کامل ظاہر ہوگا تو مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کا جذبہ پیدا کر دیگا۔ اور مسلمانوں میں اس قدر بڑے شوق جہاد پیدا ہو جائیگا کہ وہ عظیم الشان حکومتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیں گے۔ ۱۸۲۵ء میں ایک مرد مومن نے جس کا اسم گرامی سید احمد شہید رائے بریلوی تھا، بے یار و مددگار اور بے سروسامان ہندو مسلمانوں کے دلوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا ایسا جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ

اگر خود سرحد کے مسلمان غداری نہ کرتے، تو فرقہ خالہ سکھاں ہی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا بلکہ سارے ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم ہو جاتی۔
 بنیادی تصویر یہ ہے کہ صرف مردِ کامل اپنی روحانی قوت سے مسلمانوں کے اندر انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے۔ یہ کام لیکچروں یا کتابوں سے نہیں ہو سکتا۔

دوسری رباعی برص ۱۲۲

حل لغات | زمام۔ باگ ڈور + ذوق تجلی۔ ظاہر ہونے کی خواہش +
 یہاں۔ گننام یا غیر معروف لوگ + کند افلاکیاں را الخ آسمان
 بھی اس کے دست تصرف میں ہوگا + مطلب یہ ہے کہ جب وہ مردِ کامل
 ظاہر ہوگا تو مسلمانوں کی رہنمائی کریگا اور ہر گننام مسلمان کے دلیں کار ہائے
 نمایاں انجام دینے کا جذبہ پیدا کر دیگا۔ اور اس میں اس قدر روحانی قوت
 ہوگی کہ وہ زمین و آسمان دونوں پر متصرف ہوگا۔
 بنیادی تصویر یہ ہے کہ مردِ کامل، فوق الفطرت طاقتوں کا مالک ہوگا۔

پہلی رباعی برص ۱۲۵

مطلب | میری طرف سے اس مبارک خاتون کی خدمت میں ہدیہ تبریک
 پیش کرنا جس کے لطف سے وہ امیر کارواں (مردِ کامل) پیدا
 ہوئے ہیں اس نیک نختِ مال کی آغوش کو حورِ این بہشتی پر ترجیح دیتا ہوں یہ

بنیادی تصویر یہ ہے کہ وہ خاتون جس کے لہن سے مرد کامل پیدا ہو گا حوروں سے بھی زیادہ لائق احترام ہے۔

دوسری رباعی برص ۱۲۵

مطلب | میرادل مجھ سے کہتا ہے کہ وہ مرد کامل ضرور ظاہر ہوگا۔ لہذا میں مسلمانوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ”سرمایہ جمع کر لیں غارتگر ضرور آئینگا“ یعنی اسلامی زندگی بسر کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ جب وہ مرد کامل ظاہر ہو تو اس کا ساتھ دے سکیں۔ آخری وقت میں، آسمان سے یہ آواز (پیغامِ امید) میرے کان میں آئی کہ اے اقبالِ مایوس مت ہو! کیا تو نے قانونِ قدرت کا مشاہدہ نہیں کیا کہ ”شکوہ فوجوں فروریزد برے ہست“ یعنی جب پھول مرجھا کر گر پڑتا ہے تو اس کی جگہ پھل نمودار ہو جاتا ہے؟

نوٹ | یہ مصرع جیسا کہ حضرت مصنفؒ نے لکھا ہے لطف اللہؒ آفر کا ہے۔ یہ شاعر عہدِ عالمگیری میں تھا اور اس نے تذکرہ دولت شاہ سمرقندی کو نظم کیا تھا۔ مصرع کا مطلب یہ ہے کہ میں نے مسلمانوں کو جو پیغام دیا ہے ضرور میرے بعد میرا جانشین پیدا ہوگا جو میرے کام کو جاری رکھے گا۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ حیات، ایک مسلسل حقیقت ہے۔ جب شکوہ فنا ہوتا ہے تو اس سے بہتر نوع کی زندگی نمودار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے بعد مجھ سے بہتر لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمانوں کے اندر ذوقِ لہن پیدا کریں گے۔

پہلی رباعی برص ۱۲۶

حل لغات | عرب سے قوم عرب مراد ہے + بنو مصطفیٰ سوخت یعنی عربوں نے سرکارِ دو عالم کی تعلیم پر عمل کیا + چراغِ مردہ مشرق الخ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انھوں نے مشرقی ممالک (شام، عراق، ایران، ہندوستان) کو اسلام کے نور سے منور کر دیا + لیکن ان خلافتِ راہِ گم گروا الخ لیکن اس نام نہاد خلافت نے پھر گمراہی کا دروازہ کھول دیا جس نے مسلمانوں کو سب سے پہلے ملوکیت کی تعلیم دی +

مطلب | اس رباعی اور آئندہ چار رباعیوں میں اقبال نے حکومت کی ان دو صورتوں میں موازنہ کیا ہے (۱) خلافتِ اسلامی طرزِ حکومت ہے (۲) ملوکیت غیر اسلامی طرزِ حکومت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ملوکیت حرام ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ ملوکیت سے دُنیا میں امن و امان اور عدل و انصاف کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بجائے اللہ کی یزیدین، فتنہ و فساد سے بے سربز ہو جاتی ہے یعنی جہنم کا چھوٹا سا نمونہ بن جاتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عربوں نے سرکارِ دو عالم کی تعلیم پر عمل کر کے مشرقی ممالک کو اسلام کی برکات سے مالا مال کر دیا۔ لیکن افسوس کہ نتیجہ میں خلافتِ اسلامیہ جو دُنیا کے لئے رحمت تھی، ملوکیت میں تبدیل ہو گئی اور بنو امیہ نے دُنیا کو پھر اسی ضلالت میں مبتلا کر دیا جس میں وہ طلوعِ اسلام سے پہلے تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام بحیثیت عقیدہ تو باقی رہ گیا لیکن بحیثیت عمرانی نظام ختم ہو گیا۔ اور ابھی تک مسلمانانِ عالم مع ساکنانِ حجاز اسی شیخِ خبیثہ کے اٹارِ تیغ سے ”بہرہ اندوز“ ہو رہے ہیں جو بنو امیہ نے

۵۴۴ میں دمشق کے نخلستان میں بویا تھا: اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۵
 بنیادی تصور | حضرت اقبال نے اس رباعی میں اسلام کی اس بنیادی تعلیم
 کو پیش کیا ہے کہ اس میں شاہی (ملوکیت) کی کہیں گنجائش
 نہیں ہے: بلکہ صاف لفظوں میں ہر مسلمان کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ملوکیت
 کبھی وطنیت کی طرح اسلام کی ضد ہے۔

نوٹ | یہ حقیقت راقم الحروف پر علامہ ہی کی صحبت کی بدولت منکشف ہوئی
 تھی کہ ”لا ملوکیت فی الا سلاطہ“ اور یہی وجہ ہے کہ میں مجرم
 سے عقیدت رکھتا ہوں۔ کیونکہ انہوں نے مجھ کو اسلام کی ”روح“ سے
 آگاہ کیا۔

دوسری رباعی برص ۱۲۶

مطلب | کہتے ہیں کہ مسلمان قوم کا بحیثیت قوم دنیا میں منصب یا مقام یہ ہے
 کہ وہ خلافت الہیہ کی علمبردار ہے یعنی مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ دنیا
 میں اللہ کی حکومت قائم کرے خود بھی قرآن حکیم کی اطاعت کرے اور دوسروں
 کو بھی اسی ازلی ابدی کامل اور مکمل قانون کی اطاعت کا حکم دے۔ کیونکہ
 قرآن حکیم کا فرمان یہ ہے کہ جو شخص قرآن حکیم کے مطابق فیصلہ کرے وہ
 کافر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن حکیم ہمارے لئے دستور حیات ہے۔
 اور ہم مسلمان غیر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور
 دنیا جانتی ہے کہ بادشاہی کا خلاصہ یہی تو ہے کہ اس میں انسانوں کو
 انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی اتباع کرنی پڑتی ہے۔ یعنی انسان

خدا بن جاتا ہے۔ اور قرآن کی رو سے انسان کی اطاعت، شرک ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ گو یا قرآن حکیم ساری دنیا کے خلافت جلیج ہے: مسلمان کو ساری دنیا کے خلافت جنگ کرنے پر آمادہ کرتا ہے: ہر قسم کی ملوکیت کے خلافت بغاوت کی تعلیم دیتا ہے خواہ وہ ملوکیت، جمہوریت کے پردہ میں پوشیدہ ہو یا دستور پارلیمانی کے لباس میں جلوہ گر ہو، خواہ کامن ویلتھ کی نقاب اوڑھے ہوئے ہو۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن حکیم کی رو سے ہر قسم کی بادشاہی (ملوکیت)، حرام ہے جو مسلمان اس ملوکیت کا حامی ہو یا بانی ہو یا مؤسس ہو یا داعی ہو یا ساعی ہو یا کیل ہو یا مؤید ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جس طرح لحم خنزیر حرام ہے اسی طرح ملوکیت کو گوارا کرنا بھی حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام تو نور اور حقیق اور صداقت ہے اور ملوکیت مکر ہے فریب ہے اور شعبہ بازی ہے یعنی اسلام کی ضد ہے۔ ملوکیت، عیساری اور دغا بازی کا نام ہے اور خلافت، اللہ کے قانون کی حفاظت کا نام ہے۔ اب مسلمان خود فیصلہ کر لیں کہ اگر وہ ملوکیت کی حمایت کریں گے یا اس طرز حکومت کو برداشت کریں گے تو وہ کس حد تک مسلمان باقی رہ سکیں گے، میں خود کچھ نہیں کہنا چاہتا۔

بنیادی تصور اس رباعی کا چوتھے مصرع میں مذکور ہے اور وہی خلافت کا نفس مفہوم بھی ہے یعنی خلافت، ذریعہ ہے اللہ کے قانون کی حفاظت کا۔

پہلی رباعی برص ۱۲

حل لغات | در افتد لفظی معنی ہیں الجھ پڑتا ہے یعنی خم ٹھونک کر مقابلہ پر آجاتا ہے + گلے سے مروی مومن مراد ہے جس میں حضرت موسیٰ کی شان پائی جاتی ہو۔ چونکہ آنجناب نے تنہا اپنے زمانہ کے سب سے بڑے علمبردار ملکیت کا مقابلہ کیا تھا، اسلئے اقبال نے مروی مومن کو بجا را کلمہ سے تعبیر کیا ہے + دوسرے مصرع میں اس مروی مومن کی صفت بیان کی ہیں یعنی وہ

(۱) فقیر ہوتا ہے۔ اس کے پاس نہ فوج ہوتی ہے اور نہ خزانہ ہوتا ہے۔

(۲) بے کلا ہے۔ وہ کسی قسم کا مادی سامان نہیں رکھتا۔

(۳) بے گلے بلکہ اس کے پاس ضروریات زندگی بھی نہیں ہوتیں۔

نوٹ | ان تینوں لفظوں میں ایک ترتیب پائی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ اس مروی مومن کے پاس مادی وسائل بالکل نہیں ہوتے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے روحانی جانشین مرشدی و سیدی حضرت مجدد الف ثانی جب اپنے زمانہ کی ملکیت کے خلاف نبرد آزما ہوئے تھے تو بالکل دوسرے مصرع کا مصداق تھے۔ ایک طرف ہندوستان کی عظیم الشان سلطنت کا مطلق العنان فرمانروا تھا اور اس کی تائید کے لئے "ساحران ایران" کا جم غفیر موجود تھا، جس کی قیادت اور پشت نہا ہی ایک ایسی عورت کے ہاتھ میں تھی جو حق کی دشمن تھی۔ دوسری طرف ایک مروی مومن تھا "فقیر بے کلا ہے بے گلے" کی زندہ تصویر! لیکن دنیا جانتی ہے کہ "نسیم" نے "مصرعہ" کا فرضیہ انجام دیا اور باطل ہمیشہ کے لئے مغلوب ہو گیا۔ کیونکہ

”إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ سَهُوًا“ بیشک باطل مٹ جانے والا ہے۔
 بنیادی تصویر یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بوریا نشین، مرد بیہوش
 ملوکیت کا تختہ الٹ دیتا ہے۔ اور اس کے شواہد، تاریخ اسلام سے بکثرت
 مل سکتے ہیں۔

دوسری رباعی برص ۱۲

مطلب | اقبال نہایت درود دل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ہائے افسوس!
 ابھی تک انسان اس ناپاک دنیا میں انسان کا غلام بنا ہوا ہے
 دنیا نے اسلام میں اس کی ذمہ داری بنو امیہ اور بنو عباس پر ہے، یہی وجہ
 ہے کہ اس کے نظام زندگی میں نقائص ہیں اور اس کی ترقی کی راہیں مسدود
 ہیں۔ اندریں حالات میں تو اس ذات پاک کا مداح اور غلام ہوں جس نے دور
 ملوکیت میں ملوکیت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور صاف نقطوں میں
 اعلان کر دیا کہ

اے لوگو! اسلام نے ملوکیت کو حرام قرار دیا ہے۔ کسی انسان کو حق
 نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کو اپنا غلام بنائے۔
 بنیادی تصور۔ لا ملوکیت فی الاسلام یعنی اسلام میں ملوکیت نہیں ہے۔

پہلی رباعی برص ۱۲۸

حل لغات | محبت از نگاہش انہ نگاہش میں ”ش“ کا مرجع وہی ”گیتی پناہ“

یعنی حضورؐ کی ذات مبارک ہے جس کا تذکرہ سابقہ رباعی میں گذرا۔
 مطلب یہ ہے کہ حضورؐ ہی کے انفاسِ قدسی کی بدولت، اس کائنات میں
 عشق کا وجود برقرار ہے۔ اور آپؐ ہی کا طریقِ زندگی، عشق و مستی کا معیار
 ہے یعنی وہی عشق و مستی لائقِ اعتبار ہے جس میں حضورؐ کی زندگی کا رنگ
 پایا جائے + مقامِ شہیدۂ ابد الخ یہ سچ ہے کہ آپؐ اللہ تعالیٰ کے بندے اور
 مخلوق ہیں لیکن عشق و مستی کی دنیا یا اُس کا وجود آپؐ ہی کے دم سے قائم ہو
 لفظ ”پروردگار“ اقبال نے مجازی معنی میں استعمال کیا ہے۔ کیونکہ حقیقی
 معنی میں تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہر شئی کا خالق ہے۔ یہاں لفظ پروردگار سے
 مراد ہے قیوم یعنی قائم رکھنے والا یا پرورش کرنے والا۔ تو اس میں شک
 بھی کیا ہے کہ حضورؐ قیامت تک سارے عاشقوں (مومنوں) کے لئے
 ”اُسوۂ حسنہ“ ہیں۔ اور یہی اس رباعی کا بنیادی تصور ہے کہ اگر کسی
 مسلمان کے دل میں دنیا میں خلافت قائم کرنے کی آرزو جلوہ گر ہو تو اسے
 لازم ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو سرکارِ دو عالم کی محبت میں فنا کر دے۔
 اگر یہ رنگِ اسیمِ نظر نہ آئے تو سمجھ لو وہ مذہب کے پردہ میں ”دوٹ“
 کا طلبگار ہے اور اسلامی حکومت کے پردہ میں اپنی حکومت کا آرزو مند
 ہے۔

دوسری رباعی برص ۱۲۸

مطلب | کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں، ترک خود مختار ہیں اور جہاں تک
 دنیاوی معاملات کا تعلق ہے بڑی سمجھ بوجھ کے مالک ہیں۔

لیکن اس سے یہ مت سمجھو کہ وہ یورپ کی قید سے آزاد ہو گئے ہیں بلکہ ابھی تک اس کے طلسم میں گرفتار ہیں۔ یعنی سیاسی آزادی تو حاصل ہو گئی ہے لیکن ذہنی اعتبار سے ہنوز یورپ کے غلام ہیں۔ وہی لاطینی زبان اور وہی لادینی طرز حکومت! بنیادی تصور ترکوں کی غیر اسلامی روش پر سخت تنقید کی ہے۔

پہلی رباعی برصہ ۱۲۹

مطلب جن بہارک لوگوں نے سحر فرنگ کو باطل کیا ہے انہوں نے کبھی فرنگیوں کے عہد و پیمان پر اعتماد نہیں کیا کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ فرنگیوں نے کبھی ایفاء عہد نہیں کیا۔ صرف ایک مثال درج کرتا ہوں :- جب ابو عبد اللہ آخری فرمانروائے غرناطہ نے فرڈیننڈ اور اریملہ کے سامنے تسلیم خم کیا تو ان دونوں نے یہ وعدہ کیا کہ کسی مسلمان کی جان مال اور آبرؤ سے تعرض نہیں کیا جائیگا۔ لیکن جب بزدل، ذلیل، غدار اور ننگ اسلام عبد اللہ نے حکومت غرناطہ ان کے حوالہ کی تو کسی مسلمان کی جان مال یا آبرؤ محفوظ نہ رہ سکی۔ چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ صدیوں سے نہ اسپین میں کسی مسلمان کا وجود ہے نہ اسلام کا تذکرہ ہے۔

نوٹ اگر مسلمان فرمانروا بھی ملکہ اریملہ کی تقلید کرتے تو آج کشمیر سے لے کر اس کمار ہی تک ایک ہی قوم آباد ہوتی جس طرح اسپین میں ہے۔ مشنوں و امید و باخود الخ لیکن اے مسلمان! تو رحمت الہی سے نا اسیر مت ہو اور اپنی خودی کی تربیت میں مشغول رہ یعنی اپنی معرفت حاصل کر جس طرح

تجد سے ملے سلطان نور الدین رنگی مرحوم اور سلطان صلاح الدین ایوبی
منصور نے کبھی فرنگ کو باطل کر دیا تھا، اسی طرح تو بھی باطل کر سکتا ہے۔
اگر موجودہ زمانہ کے مسلمان اپنے اندر ذوق یقین پیدا کر لیں
بنیادی تصور تو فرنگیوں کی غلامی سے نجات پاسکتے ہیں۔
سنائے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات
خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے

دوسری رباعی برص ۱۲۹

مطلب یہ سچ ہے کہ کارکنان قضاء و قدر نے ترکوں کے اندر دنیا و ولولہ پیدا
کر دیا اور از سر نو ان کو استوا سی عطا کر دی لیکن وہ مسلمان
کہاں ہیں جو اس حقیقت پر غور کریں کہ کارکنان قضاء و قدر نے ”تقدیر“
کا مفہوم نہیں سمجھا دیا اور وہ یہ بے کہ جب ترکوں نے اپنی قومی لقا کے
لئے اپنا سر تھیلی پر رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی امداد فرمائی۔
بنیادی تصور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

پہلی رباعی برص ۱۳۰

تمہید ۱۳۰ سے صفحہ ۱۱۳ تک آٹھ رباعیات میں اقبال نے مسلمان
لڑکیوں کو شرعی پردہ اور شرم و حیا اختیار کرنے کی تلقین کی

ہے۔ علامہ بھی جانتے تھے کہ لڑکیوں پر ان رباعیات کا اُلٹا اثر ہوگا۔ لیکن انہوں نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا تاکہ قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندگی کو نہ ہو۔

مطلب اسے بیٹی اور لڑائی کے یہ سو قیامہ انداز ترک کر دے۔ کیونکہ بھائی اور عریانی کے یہ طور طریقے جو کافرانہ ہیں، ایک مسلمان لڑکی کو زیب نہیں دیتے۔ تو اس حسن و جمال کی طرف مائل مت ہو جس کا انحصار ”پودر“ پر ہے بلکہ اپنی سیرت کو اس قدر دلکش بنالے کہ ہر دیکھنے والا تیری عفت اور پاکیزگی کا معترف ہو جائے۔

بنیادی تصور جسمانی خوبصورتی کے مقابلہ میں روحانی خوبصورتی زیادہ قدر و منزلت رکھتی ہے۔

دوسری رباعی پر صفحہ ۱۳

مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی شخصیت میں بڑی دلکشی رکھی ہے اور اسی قدر ترقی کشش کی وجہ سے دنیا میں تو اللہ تناسل کا سلسلہ قائم ہے لیکن حکمائے اخلاق کی نگاہ میں یہی عورت لائق احترام ہے جو شرم و حیا کے لباس میں بلبوس ہو۔

بنیادی تصویر یہ ہے۔ کہ شرم و حیا، عورت کے لئے بہت ضروری ہے۔ نگاہ سے شخصیت مراد ہے + شمشیر خداداد سے فطری دلکشی مراد ہے + بزخمش میں ”ش“ کا مرجع ”شمشیر“ ہے + زخم سے تاثیر مراد ہے + دل کامل عیار سے حکمائے فلسفہ اخلاق کا طبقہ مراد ہے + آں پاک جان سے

وہ خاتون مراد ہے جو حیا کے زیور سے آراستہ ہو + دلِ کامل عیار آن پاک
جاں بُرد یعنی عقلاء کی نظر میں وہ عورت عزت کی مستحق ہے جو با حیا ہو ۱۲

پہلی رباعی بر ص ۱۳۱

اے بیٹی! اس دور کی خصوصیت یا ماہیت بالکل واضح پہنچی
مطلب ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ مادہ پرستی اور ظاہر بینی کا دور ہے۔ دنیا
حسنِ ظاہری پر مبنی ہوئی ہے۔ ہر شخص ظاہر پرستی میں مبتلا ہے۔ اندر میں مثلاً
میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو اگر دنیا میں چمکنا ہی چاہتی ہے تو اس باب
میں اللہ تعالیٰ سے سبق حاصل کر دیکھ لے! وہ ہر جگہ جلوہ گر ہے لیکن اپنی
تجلیات کی اس کثرت کے باوجود ”پردہ“ میں رہتا ہے۔ آج کس کسی نے
اس کو نہیں دیکھا۔

بنیادی تصور | اگر عورت ظہور اور نمود کی آرزو مند ہے تو وہ اپنے
جسم اور لباس کی نمائش کے بجائے اگر اپنی پاکیزگی
سیرت کی نمائش کرے تو اس کا مقصد بھی حاصل ہو جائیگا اور وہ اپنی
لطف کو بھی برقرار رکھ سکے گی :-

نہ رہ سیکنگی لطف جو زن ہر بے پردہ
سبب یہ ہے کہ نگاہوں کی مار پڑتی ہے

(اکبر الہ آبادی)

دوسری رباعی برص ۱۳۱

مطلب | اس دنیا کی بقا اور استواری عورتوں پر موقوف ہے۔ کیونکہ انکی فطرت آئندہ نسلوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر عورتوں کے اخلاق پسندیدہ ہوں اور ان میں پاکیزگی اور عفت کا مادہ برقرار رہے تو وہ اپنی اولاد کی صحیح طریق پر تربیت کر سکتی ہیں ورنہ نہیں۔ اگر کوئی قوم اس حقیقت سے غافل ہو جائے تو یقیناً اس کی عمرانی اور معاشرتی زندگی تباہ ہو جائیگی۔

بنیادی تصور | آئندہ نسلوں کی زندگی عورتوں کی سیرت کی پختگی اور درستی پر موقوف ہے۔ چنانچہ ہندی میں مثل مشہور ہے ”جیسی مائی ویسی جانی“

پہلی رباعی برص ۱۳۲

مطلب | میرے اندر اسلام اور ملت سے محبت کا جذبہ میری پاک طہنت مان ہی نے پیدا کیا تھا۔ یاد رکھو یہ نعمت گہری اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ موجودہ کالج اور مدر سے ”جادو منتر کے کھیل سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ یعنی ان کالجوں میں تعلیم پانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نوجوانوں کی عقل برباد ہو جاتی ہے۔ اور یہی اس رباعی کا بنیادی تصور ہے۔“

دوسری رباعی برص ۱۳۲

مطلب بلاشبہ وہ قوم مبارک ہے جس کی جدوجہد سے اس کائنات میں ہلکے برپا ہو سکیں۔ لیکن یہ بات اُس قوم کی عورتوں کی پاکیزگی سیرت پر منحصر ہے۔ کسی قوم نے ماضی میں کس قدر شاندار کامیابیاں حاصل کیں اور آئندہ کس قدر کامیابیاں حاصل کریں گی؟ اس سوال کا جواب اُس قوم کی عورتوں کی پیشانی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی جیسی عورتیں، ویسی قوم اور جیسی قوم ویسے اس کے اعمال۔

بنیادی تصور قوموں کی ترقی عورتوں کی سیرت کی پختگی پر موقوف ہے۔

پہلی رباعی برص ۱۳۳

مطلب اے بیٹی! اگر تو میری ایک نصیحت مان لے تو خواہ ساری قومیں تباہ ہو جائیں لیکن تو اور تیری قوم تباہ نہیں ہو سکے گی۔ اور وہ نصیحت یہ ہے کہ حضرت بتوں کی تقلید کر اور اس مادہ پرست دور اور ہوس پرست انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا، تاکہ تو حضرت شبیرؑ جیسے فرزندان کی ماں بن سکے۔

بنیادی تصور اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں دوبارہ حضرت شبیرؑ کی سیرت کے حامل نوجوان پیدا ہوں تو پھر انہیں چاہئے کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو جناب فاطمہؑ کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کریں۔

ٹوٹا اقبال کا یہ ارشاد کہ

بتولے باش وینہاں شوازیں عصر
کہ در آغوشِ شبیرے بجیرے
میرے سر آنکھوں پر، لیکن بہت سی لڑکیوں نے اپنی کتابوں میں
اس شعر کی جگہ یہ شعر لکھ لیا ہے :-
”شرلیا“ باش و عریاں شوبہ ایچ
کہ در آغوش ”محبوٹے“ بجیری

دوسری رباعی بر صفحہ ۱۳۳

مطلب | اے مسلمان خاتون! تو قوم کی زبوں حالی کا خاتمہ کر دے۔ کس
طرح؟ اس کا جواب دوسرے مصرع میں ہے کہ خود بھی قرآن
پڑھ اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھا:
کیا تو اس تاریخی واقعہ سے آگاہ نہیں ہے کہ تیری بہن کی قرأت کے
سوز نے خطاب کے بیٹے کو فاروق اعظم بنا دیا؟

لہ بھارت کی مشہور ایکٹریس جولا کھول نوجوانوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔
۱۲ | لہ بھارت کا مشہور پروڈیوسر جیو کا نام ہزاروں دلوں کے لئے تسکین کا موجب ہے ۱۲
۱۳ | لہ اس مصرع میں مشہور تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ ایک دن حضرت عمرؓ یہ فیصلہ کر کے
فہمیشہ بکث اپنے گھر سے نکلے کہ آج باقی اسلام کا خاتمہ کر دوں گا تاکہ یہ ”فتنہ عظیمہ“ ہمیشہ
کیلئے ختم ہو جائے۔ راہ میں ایک دوست ملا اُس نے کہا کہ ”پیلے اپنے گھر کی تو خبر لو اور اپنی بیٹی

بنیادی تصور | ان سب رباچیوں کا بنیادی تصور یکساں ہے کہ عورتیں اگر مسلمان ہو جائیں تو پھر وہ قوم کی کاپیلٹے سکتی ہیں۔ لیکن فی الحال تو وہ تلاوت کرنے کے بجائے مشاعرے کر رہی ہیں

پہلی رباچی برصغیر ۱۳۷

مطلب | کہتے ہیں کہ موجودہ زمانہ (عصر حاضر) سراسر مادہ پرستی کی تعلیم دے رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دین (اسلام) اس کے ہاتھوں بہت نالاں ہے۔ لہذا ہر اس دور نے لوگوں کو آزادی عطا کر دی ہے لیکن مسیح پوچھو تو اس نام نہاد آزادی کے پردہ میں سینکڑوں قیود عائد کر دی ہیں۔ یعنی کہنے کو آج کل ہر شخص آزاد ہے بلکہ بہت سے نوجوان تو ”مادہ پرست آزاد“ ہیں۔ لیکن دراصل وہ سب بہت سی بُری عادتوں یا فیشن کے ضوابط کے غلام ہیں۔

مثلاً (۱) اگر آپ فوج میں افسر ہیں تو MESS میں کھانا لازمی ہے اور اگر کسی نہان کو شراب پلائی جائیگی تو خواہ آپ شریکِ دور شراب ہوئے

بقیہ حاشیہ ۲۴۷ = تہا ری ہیں اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں ”پیشکر حضرت عمرؓ“ ہیں کے گھر ہوئے دونوں میاں بیوی سورہہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ عمرؓ کو دیکھ کر ہم کہے۔ انہوں نے پوچھا تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو؟ انہوں نے ثبات میں جواب دیا اسپر عمرؓ نے اپنی بہن کے مبارک رخسار پر ایسے زور سے پھسٹ مارا کہ کان پر خون بہنے لگا۔ خون دیکھ کر انکا غصہ فرو ہو گیا اور بولے کہ ”اچھا ابو تم پڑھ رہی تھیں وہ مجھے بھی سناؤ“ جب انکی بہن نے وہ آیات پڑھیں تو یک نخت حضرت عمرؓ کی تقدیر بدل گئی ۱۲

ہوں یا نہ ہوئے ہوں ”بل“ آپ کے نام بھی آئیگا اور آپ کو وہ رقم ضرور ادا کرنی پڑے گی۔ آپ مجبور ہیں کہ وہ رقم ادا کریں ورنہ کورٹ مارشل ہو جائے گا۔

(۲) اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ شریکِ رقص ہوں تو اگر کوئی شریف آدمی آپ کی بیوی کے ساتھ رقص کرنا چاہے یا وہ نیک بخت خود کسی کو یہ شرف عطا کرنا چاہے دونوں صورتوں میں آپ کو طوعاً او کرہاً اجازت دینی ہوگی۔ ورنہ آپ اول درجہ کے بدترین غیر مہذب اور رجعت پسند قرار پائیں گے اور کوئی شریف خاتون اسندہ کبھی آپ کے ساتھ رقص نہیں کریگی۔ مثالیں تو صد ہا ہیں لیکن طلبہ کے لئے یہ دو مثالیں ہی بہت کافی ہیں۔

اس مادہ پرست دور (عصر حاضر) نے آدمیت کا خاتمہ کر دیا۔ آدمیت سے ہندوب اور شرافت مراد ہے۔ شعر کی نثریوں ہوگی:-

غلط نقشے کہ از ہر ادبی اوست ، ز روئے آدمیت رنگ و نم برد
یعنی اس دور نے اخلاقِ انسانی کو ایسا مسخ کیا کہ دنیا سے شرافت کا خاتمہ ہو گیا۔

بنیادی تصور۔ اس رباعی میں اقبال نے آدمیت کی وفات پر مرثیہ لکھا ہے ۱۲

دوسری رباعی بر ص ۱۳۴

مطلب | عصر حاضر، انسانوں کو خدا سے دور کرتا ہے، الحاد اور انکار کی تلقین کرتا ہے، اور اسکی صنعت کا کمال یہ ہے کہ اسنے بھی

قدیم بہت برستوں کی طرح بہت سے بہت تراشے ہیں اور لوگوں سے ان کی
پوجا کر رہا ہے مثلاً

اشتراکیت، ملوکیت، وطنیت، جمہوریت، نازیت، فاشیت، اشتالیٹ
لا اوریت، مزدکیت، ایجابیت، مادیت، انارکزم، ہنلزم، سکولرازم
ہیومنزم وغیرہ وغیرہ

مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے سوداگروں کے حلقہ سے بہت دور رہیں
کیونکہ عصر حاضر کے سوداگر (امریکہ، انگریز، روس، ڈچ اور فرنگ) ،
سوداگر نہیں ہیں بلکہ پکے جواہری ہیں یعنی پکے بے ایمان ہیں جن کا پیشہ
ہی دوسروں کو دھوکہ دینا ہے۔

پیداوی تصور۔ عصر حاضر سے اجتناب کی تلقین کی ہے ۱۲

پہلی رباعی برص ۱۳۵

مطلب | کہتے ہیں کہ مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے حق میں یہ دور
نہایت نقصان رساں اور بدی کی طرف مائل کرنے والا ہے۔

بس یوں سمجھو کہ آج کل خدا کے بجائے ایلیس کی حکومت ہے۔

چونکہ یہ دور بے نور اور بے سوز ہے یعنی اسلام اور عشق رسول
دونوں کا دشمن ہے اسلئے میں اس کے خلاف نبرد آزما ہوں۔ اور حتی المقد
کوشش کر رہا ہوں کہ اس دور کو خاک سہا کر دوں۔

نوٹ | اس کوشش میں نے اقبال کا مرتبہ قوم کی نگاہ میں اس قدر بلند
کر دیا ہے کہ آج ہر شخص ان کا نام سچی عقیدت کے ساتھ لیتا ہے:

اور انشاء اللہ قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا ۱۲
 اس دور کے خلافت اعلان جنگ کرنا ہر مسلمان
 بنیادی تصور کا فرض ہے ۱۲

دوسری رباعی برص ۱۳۵

مطلب مسلمان نے درویشی اور سلطانی یعنی فقر اور شاہی دونوں کو باہم
 مربوط کر دیا۔ یعنی بہت سے مسلمان بادشاہ ایسے گذرے ہیں کہ وہ
 دن کو بادشاہی کرتے تھے اور رات کو جائے نازیر آدھی رات سے صبح کرتے
 تھے۔ مثلاً حضرت عالمگیر تمام عمر رات میں ۱۲ یا ۱۳ گھنٹے سے زیادہ نہیں سوئے
 اور ہمیشہ تہجد کی ناز یا بندی کے ساتھ ادا کی۔ نیز بہت سے مسلمان فقیر ایسے
 گذرے ہیں جو بطور بوریا نشین تھے۔ لیکن سلاطین وقت، ان کے سامنے
 دست بستہ حاضر ہوتے تھے مثلاً سیدی و مولائی حضرت خواجہ نطیال دین
 بختیار کاکی کہ سلطان شمس الدین ایلتمش، آنجناب کے ادنیٰ کفش برداروں
 میں سے تھا۔

لیکن اس دور کی کفر نوازی سے خدا کی پناہ! اگر مسلمانوں نے اپنے
 دور و عروج میں سلطانی کے ساتھ درویشی کو ملا دیا تھا تو اس دور نے
 سلطانی کے ساتھ شیطانی کو ملا دیا۔

چونکہ فقر، ایک دایمی نعمت ہے جو کبھی فنا نہیں ہو سکتی مرنے کے بعد
 بھی یہ دولت انسان کے ساتھ جا سکی اسلئے اقبال نے اسے ”باقی“
 سے تعبیر کیا ہے اور شاہی چونکہ زندگی کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے

اسلئے اُسے ”فانی“ قرار دیا ہے۔
بنیادی تصور چوتھے مصرع میں مذکور ہے

پہلی رباعی بر ص ۱۳۶

حل لغات | جہ گویم رقص تو الخ یعنی میں تجھ سے تیرے رقص کی کیفیت
کیا بیان کروں کہ وہ کتنے معائب سے لبریز ہے + حشیش
بمعنی بھنگ + نشا + اندول یعنی باطنی جذبہ مسرت + اس نشا + اندول
نہایت۔ اقبال نے رقص کی دو قسمیں قرار دی ہیں ایک وہ جس کا باعث
خارجی نشہ ہوتا ہے اور یہ رقص اقبال کی نظر میں مذموم ہے۔ دوسرا
رقص وہ جس کا باعث باطنی نشہ ہوتا ہے اور یہ رقص، محمود ہے پہلی قسم
کا رقص، انسان کو ہٹل میں لے جاتا ہے اور دوسری قسم کا رقص،
میدانِ جہاد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پہلا رقص شراب سے پیدا ہوتا
ہے۔ دوسری قسم کا رقص عشقِ رسولؐ سے پیدا ہوتا ہے + تقلید
فرنگی سے انگریزوں کی نقالی مراد ہے + پاکو فتن۔ کنا یہ ہے رقصِ سحر +
آں طعنان خول نہایت۔ یعنی وہ طعنانِ خول یا ولولہ باطنی نہیں ہے جو
نشا + اندول یا جذبہ عشق سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اے مسلمان!
تو اسلئے رقص نہیں کرتا کہ تیرے اندر کوئی جذبہ کار فرما ہے بلکہ تو شراب
یا بھنگ کی گرفتِ محض انگریزوں کی نقالی کرتا ہے۔ ایسے رقص سے نہ
دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا۔

بنیادی تصور یہ ہے کہ رقص بیشک عمدہ بات ہے لیکن وہی جس کا مظاہرہ

مومن، میدان جہاد میں کرتا ہے۔ اقبال رقصِ جہانی کے قائل نہیں ہیں یہ تو مذموم ہے۔ بلکہ وہ رقصِ روحانی کے طالب ہیں۔ ایسا رقص جس میں مومن کی روح، رقص (وجد) میں آجائے اور وہ انقلاب پیدا کر سکے۔

نوٹ جنگِ موتہ میں خالد بن ولیدؓ کی روح ہی تو رقص میں آگئی تھی، جسکی وجہ سے دورانِ رقص میں تو تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی تھیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام، روح کو رقص کرنا سکھاتا ہے۔ اسی لئے اقبال نے مسلمان نوجوانوں سے یوں خطاب کیا ہے :-

اے مرا تسکینِ جانِ ناشکیب   تو اگر رقصِ جاں گیری نصیب
ریز وینِ مصطفیٰ گویم ترا   ہم بقبر اندر دعا گویم ترا
(جاوید نامہ)

دوسری رباعی برص ۱۳۶

نوٹ اس رباعی اور آئندہ تین رباعیوں میں اقبال نے، برہمن (ہندو قوم) کی ذہنیت اور اس کے طرزِ عمل اور سیاسی کارناموں پر تبصرہ کیا ہے۔ ہر رباعی میں انتہائی بلاغت کی شان پائی جاتی ہے۔

گویا دریا کو کوزہ میں بند کر دیا ہے۔ ان رباعیوں کا مطلب پورے طور سے اُسی وقت سمجھ میں آسکتا ہے جب گذشتہ نصف صدی (۱۸۸۷ء تا ۱۹۳۷ء) کی سیاسی تاریخ پیش نظر ہو۔

مطلب | اے مسلمان! تو نے کانگریس میں شرکت کر کے، اپنی قوم کو

حق میں سیکڑوں فتنوں اور مصیبتوں کا دروازہ کھول دیا۔ ہندو قوم تو عرصہ دراز سے سیاسی جدوجہد کی تیاری کر رہی تھی۔ نیز وہ تجارت، دولت، تعلیم اور تنظیم (سنگٹن) میں تجھ سے بہت آگے تھی (بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تیرا اور اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہو سکتا) اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تو کچھ دنوں تک تو شریک کار رہا لیکن اس کے بعد تیری کمزوریاں اس قوم پر عیاں ہو گئیں اور تو چلنے سے معذور ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تو نے رفیق کار کے بجائے خیمہ بردار کی حیثیت قبول کر لی اور شیراکام صرف یہ رہ گیا کہ

(۱) اپنی قوم سے چندہ وصول کر کے تلک سوراج فندا میں داخل کرے۔

(۲) سفر خرچ وصول کر کے، کانگریس کے انتخابات میں تقریریں کرتا پھرے۔

(۳) جو فیصلہ کانگریس کرے تو بھی (جمعیتہ العلماء ہند) اس پر صاف دکرے۔

(۴) اور فرصت کے اوقات میں گاندھی کی شان میں قصیدہ خوانی کرتا رہے لے

لے چنانچہ حضرت مولانا قیام الدین عبدالباری فرنگی محلی مرحوم نے ایک موقع پر اپنی اور اپنی قوم کے گاندھی پرستی کو اس شعر سے ظاہر کیا تھا:-

عمریکہ آیات و احادیث گذشت

رفقی و نشار "بت پرست" کردی

اے مسلمان! مقامِ عبرت ہے کہ برہمن نے تو اپنے بتوں سے اپنے طاق کو آراستہ کر لیا یعنی ہندو تو اپنی مردہ زبان، تہذیب، اور طرزِ معاشرت کو زندہ کر رہے ہیں اور اپنی قوم میں مذہبی بیداری پیدا کر رہے ہیں لیکن تو نے اپنے مذہب کو بالائے طاق رکھ دیا اور اس کے بجائے ہندوؤں کے عقائد کی تبلیغ شروع کر دی مثلاً یہ کہ عالمِ دین ہو کر جلسوں میں بر ملا یہ کہنا شروع کر دیا کہ ”موجودہ زمانہ میں چونکہ تو میں اوطان سے بنتی ہیں اس لئے مسلمانوں کو بھی اس نظر پر ایمان لے آنا چاہیے اور اپنی قومیت کی بنیاد مذہب کے بجائے وطن کو قرار دینا چاہئے“

بنیادی تصور ہندی مسلمانوں کی غیر اسلامی روش اور عاقبت نااندیشی اور سادہ لوحی پر تبصرہ کیا ہے جنہوں نے ۱۹۲۱ء میں شہرِ دہاند جیسے دشمنِ اسلام کو جامع مسجد دہلی کے منبر پر بیٹھے کی اجازت دیدی تھی۔ اور مطلق خوفِ خدا نہ کیا کہ کجا رسول اللہ کا منبر اور کجا ایک دشمنِ اسلام! اس رباعی کے دوسرے شعر کے دونوں مصرعوں میں ”طاق“

نوٹ کا لفظ آیا ہے لیکن یہ تکرار لفظی نہیں ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ طاق خود آراستن کے معنی ہیں اپنے گھر کو مزین کرنا یا آراستہ کرنا سر طاق نہاد ن کے معنی ہیں کسی چیز سے قطع تعلق کر لینا۔ اور اس میں شک بھی کیا ہے کہ صدیوں سے مسلمانوں نے قرآن حکیم سے اپنا تعلق بالکل منقطع کر لیا ہے۔ صوفی کے پاس کرامات ہیں مگر اے پاس روایات ہیں اور عوام کے پاس خرافات ہیں۔ قرآن کسی کے پاس نہیں ہے ۱۲

پہلی رباعی برص ۱۳

مطلب | میں برہمن (ہندو قوم کا نایندہ) کو بے کار اور فضول قرار نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تو برابر جد و جہد میں مصروف رہتا ہے۔ چنانچہ نیچہ لکھا وہ اپنی سعی پیہم سے بھاری پتھروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ جب تک بازوؤں میں طاقت نہ ہو کوئی شخص پتھر سے اپنا معبود نہیں تراش سکتا۔

مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصود کے لئے جد و جہد کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ”معبود“ خارجی اور مادی شئی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے معبود کو تراشنے کے لئے کافی جد و جہد کرتا ہے۔ پس اس کی ہستی فضول اور بیکار نہیں ہے۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ اگرچہ بت پرستی عقلاً مذموم ہے لیکن ہندو قوم کی جد و جہد بہر حال قابل ستائش ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو عالم وجود میں لانے کے لئے پتھروں کو توڑ دیتی ہے۔ پتھر سے خدا تراشنے کے لئے بڑی جد و جہد درکار ہے اور ہندو قوم اس معاملہ میں قابل ستائش ہے۔

دوسری رباعی برص ۱۳

مطلب | کہتے ہیں کہ برہمن (ہندو قوم) بہت عیار اور چالاک ہے اپنے مقصد سے کسی وقت غافل نہیں ہوتا اور پھر دوسری خوبی

اس میں یہ ہے کہ اپنے مقاصد سے کسی کو آگاہ نہیں کرتا۔ ذرا اس کی "دانائی" ملاحظہ کیجئے کہ مجھ سے تو یہ کہتا ہے کہ تسبیح (اسلام) سے قطع تعلق کر لو۔ لیکن اپنے زنا (مذہب) کو کسی وقت بھی اپنے سے جدا نہیں کرتا۔

اس رباعی میں اقبال نے مسٹر گاندھی کے منافقانہ طرز عمل کی بنیادی تصویر طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ مذہب

کو سیاست سے الگ رکھو لیکن جب اپنی قوم سے مخاطب ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کو سیاست سے کوئی علاقہ نہیں ہے وہ مذہب کی حقیقت ہی سے ناواقف ہیں۔ مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ کانگریس میں شوق سے آؤ لیکن مسلمان بنگرمت آؤ بلکہ ہندوستانی بنگر آؤ لیکن خود ان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں "اہنبسا اور سیٹہ کے ذریعہ سے دیش کی سیوا کرنا چاہتا ہوں"، ادنیٰ تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہنبسا اور سیٹہ یہ دونوں خالص مذہبی اقدار ہیں۔ اگر مسلمان کسی معاملہ میں اپنے مذہب کا ذکر کرتے تھے تو یہ فرقہ پرستی تھی۔ لیکن مسٹر گاندھی نے ہندو دہرم اور قوم پرستی کو مراد بنا دیا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہماری قوم کے بڑے بڑے علماء اس عیاری کو نہ سمجھ سکے اور طلسم گاندھی میں گرفتار ہو گئے۔

پہلی رباعی برص ۱۳۸

مطلب | ہندو قوم نے مسلمانوں سے کہا کہ انگریزوں سے "ترک موالات" کر لو اور ہم سے دوستی کا بیان باندھ لو، کیونکہ ہم سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ہمتو تمہارے چرانے خیر خواہ ہیں اور سلطان محمود غزنوی

کے حلوں کو بالکل فراموش کر چکے ہیں !
مسلمان کی ساواگی قابل دید ہے کہ وہ ساحر و ردھا کے دام تزدیر میں
بھنس گیا۔ چنانچہ یوں تو دو مولوی ایک مسجد میں نہیں رہ سکتے۔ لیکن ہندوؤں
نے افسوس کی تاثیر قابل ستائش ہے کہ ایک تنخانہ (ٹکا ٹکریس) میں دو مولوی
بڑے مزے سے دوش بدوش زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور مطلق آپس میں
نہیں لڑتے۔

دنیاوی تصور | جس طرح ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتیں اسی طرح
ایک مسجد میں دو ملا بھی نہیں رہ سکتے۔ ضرور ایک ملا دوسرے
پر کفر کا فتویٰ عاید کر دیگا۔ لیکن ہندوؤں کی سیاحری کا کمال دیکھئے کہ انہوں
نے اپنے تنخانہ میں دو ملاؤں کو جن میں سے ایک مکی ہے دوسرا مدنی ہے
بآسانی جمع کر دیا۔

دوسری رباعی برص ۱۳۸

نوٹ | اس صف سے لیکر صف ۱۳۸ تک اقبال نے فرنگی نظام و نصیب
تعلیم اور اس کے عواقب و ثمرات پر تبصرہ کیا ہے۔ اقبال سے
مدتوں پہلے اکبر الہ آبادی نے اس سے زیادہ مؤثر پیرایہ میں ان مفاسد کو
دافع کیا جو اس تعلیم سے پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن جب تک کوئی ”مزدکال“
پیدا نہ ہو جو اس نظام کو تہ و بالا کر دے اور اسلامی نظام تعلیم رائج کرے
اس وقت تک محض رباعیات سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ بقول
اکبر الہ آبادی مرحوم :-

غریب اگر نے بحث پردہ کی کی بہت کچھ مگر ہوا کیا
 نقاب الٹ ہی دی اسنے یہ لکھ کر ہی لیکھا مراد کیا
مطلب اسلامی زاویہ نگاہ سے زندگی اسوقت کامیاب ہو سکتی ہے جب
 انسان کے اندر عشق (تب و تاب) کا جذبہ کار فرما ہو۔ لہذا اے مسلمان! تو
 اپنے فرزندوں کو ایسی تعلیم دے جس سے ان کے دل میں عشق رسولؐ کا
 جذبہ پیدا ہو سکے۔ کتابیں اور کالج تو محض افسوس و افسانہ یعنی بیکار اور بھل
 چیزیں ہیں۔ ان کتابوں سے دفتروں کے لئے کلرک تو پیدا ہو سکتے ہیں،
 وہ مجاہدین پیدا نہیں ہو سکتے جو اسلام کی سر بلندی کے لئے میدان جنگ
 میں سرفروشی کے جوہر دکھا سکیں۔ اور خاک و خون میں نہا سکیں۔
بنیادی تصور کتابی علم سے عشق رسولؐ صلعم کا جذبہ پیدا نہیں
 ہو سکتا۔

پہلی رباعی بر ص ۱۳۹

مطلب اس علم سے جو اسایش تن تو تپا کر سکے لیکن دل میں سوز و گداز
 پیدا نہ کر سکے، پاکیزہ سیرت (نگاہ) بدرجہا بہتر ہے۔ لیکن پاکیزہ سیرت سے
 بھی بہتر وہ دل ہے جو دونوں جہان سے بے نیاز ہو۔ اور یہ کیفیت صرف
 جذبہ عشق کی بدولت پیدا ہو سکتی ہے۔
بنیادی تصور دل بے نیاز، یعنی وہ دل جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت جلوہ گر ہو
 علم اور نگاہ دونوں سے برتر ہے بلکہ کائنات میں کوئی
 شئی اس سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔

دوسری رباعی برص ۱۳۹

مطلب | جس مسلمان کے سینہ میں دل بیدار نہ ہو یعنی عشق رسول کا جذبہ کارفرمانہ ہو، اللہ تو اس مسلمان سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ایسا شخص اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ چونکہ اسکولوں اور کالجوں (مکتب) کی تعلیم سے یہ رنگ مسلمانوں میں پیدا نہیں ہو سکتا، اسلئے میں ان درسگاہوں سے کوئی واسطہ یا تعلق رکھنا پسند نہیں کرتا بلکہ ان سے نفور ہوں۔
بنیادی تصور یہ ہے:- گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے
مردہ ہو، مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس

پہلی رباعی برص ۱۴۰

مطلب | میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ اندھا آدمی اس انکھارے سے بدرجہا بہتر ہے، جو غلط میں ہے یعنی نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی سمجھتا ہے بالفاظِ دیگر جو بیبا ہے لیکن نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ نیز میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ نادان اور جاہل دیندار، عقلمند اور داناییدین سے بہتر ہے۔
بنیادی تصور | بزرگی کا معیار تقویٰ ہے نہ کہ عقل۔ اور کالجوں میں علم سکھایا جاتا ہے نہ کہ تقویٰ۔

دوسری رباعی بر صفا ۱۴۱

مطلب | اس عقل سے انسان کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جو اسے
بہر فلکیات تو بنا دے لیکن اس کے اندر تقویٰ اور دینداری پیدا نہ کر سکے؟
ایسے شخص کی مثال، اس بادل کے ٹکڑے کی سی ہے جو ہوا کے چھوٹوں
سے فضا میں آوارہ پھر رہا ہو، اور کوئی منزل مقصود نہ رکھتا ہو۔
بنیادی تصویر | جو علم یا عقل، انسان کو اس کی منزل مقصود تک نہ پہنچا
بالکل بے سود ہے اور کالجوں میں صرف علم پڑھایا جاتا ہے
مقصد حیات سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔

پہلی رباعی بر صفا ۱۴۱

مطلب | انسان کا اصلی زیور، ادب ہے۔ نادان اور نادانوں اس کے
محتاج ہیں۔ مبارک ہے وہ انسان جس میں ادب کی صفت پائی
جائے۔ اس لئے میں اس نوجوان کو دوست نہیں رکھتا جو علم و عقل کے اعتبار
سے تو اچھے مقام پر ہو لیکن ادب کے اعتبار سے نیچے درجہ میں ہو۔
ادب کے لغوی معنی ہیں ہرشی کے اندازہ کی تنہداشت کرنا۔ اقبال
کی اصطلاح میں ادب سے مراد ہے شریعت اسلامیہ کی پابندی کرنا۔
چنانچہ اقبال خود کہتے ہیں:-

دیں سراپا سو ختن اندر طلب
انتہائش عشق و آغازش ادب

دین اسلام کیا ہے؟ یہ خدا سے ملنے کی لگن کا نام ہے۔ اس کی ابتداء ادب ہے اور انتہاء عشق ہے۔ پس ادب یا قوانین شرعیہ کی پابندی کرنا مسلمان کا پہلا فرض ہے اور افسوس ہے کہ کالجوں میں سب کچھ سکھایا جاتا ہے لیکن اگر کوئی فن نہیں سکھایا جاتا تو وہ ”ادب“ ہے۔

بنیادی تصور | ادب یعنی شریعت اسلامیہ کا احترام کرنا، دین کا پہلا سبق ہے اور دینداری کی اولین شرط ہے۔

دوسری رباعی برص ۱۴۱

مطلب | کالجوں کے پروفیسروں سے خطاب کرتے ہیں کہ تم کالج کے طلبہ سے نام امید مت ہو۔ اگر وہ ذہین نہیں ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے ان کے سینہ میں دل بھی پیدا کیا ہے یا نہیں، یعنی تم نے انہیں عشق رسولؐ کا درس دیا ہے یا نہیں؟

اگر نوجوان کے سینہ میں ”دل“ یعنی عشق رسولؐ کا جذبہ ہے تو سب کچھ ہے اور یہی اس رباعی کا بنیادی تصور بھی ہے۔

پہلی رباعی برص ۱۴۲

مطلب | والدین اور اساتذہ سے خطاب کرتے ہیں کہ انہی اولاد کو دین اور دانش دونوں سکھاؤ تاکہ وہ دنیا میں نام پیدا کر سکیں (ان کا نگین، چاند اور ستاروں کی طرح چمک سکے) اور اگر تم انہیں

آرٹ کے علاوہ سائنس کی تعلیم بھی دو توبلا شیعہ وہ دنیا میں مجھ سے دکھا سکیں گے۔
یعنی حیرت انگیز کارنامے انجام دے سکیں گے۔
ہنر سے سائنس بھی مراد ہو سکتا ہے اور مختلف قسم کے فنون بھی
مثلاً ہوائی جہاز بنانا، انجن بنانا، آلات مختلف بنانا، وغیرہ وغیرہ
دین و دانش کے ساتھ ساتھ ہنر سیکھنا بھی بہت ضروری
بنیادی تصور ہے۔ اسی لئے اقبال نے ہنر کو ”یذیضیاء“ سے تعبیر کیا ہے۔

دوسری رباعی برص ۱۲۲

مطلب | مسلمانوں سے خطاب کرتے ہیں کہ اس مغربی نظام تعلیم نے مسلمان
نوجوان (مُرخ جن) کو عشق رسولؐ سے بیگانہ کر دیا۔ تم اس
کالج کی تعلیم اور اس سرکاری عقل پر کیا ناز کرتے ہو جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا ہے
کہ دین بھی ہاتھ سے گیا اور دنیا بھی نہ ملی
نہ خدا ہی ملانہ وصالِ صنم نہ ادھر کے رہے نہ اُدھر کے رہے
بنیادی تصور۔ چوتھے مصرع میں مذکور ہے جس کی شرح یہ ہے:-
اے باد صبا کملی والے اُسے جا کہیو معیام مرا
قبضہ سے اُمت بیچاری کے دیں بھی نچیا دینا بھی گئی

پہلی رباعی برص ۱۲۳

مطلب | خدا جزائے خیر دے اس مردِ مومن کو جس کی صحبت سے سر

دلکی کشتی گتھ ہو گئی اُسے کالج کے نوجوان کو یہ دعا دی کہ اے اللہ! یہ نوجوان
روٹی کے لئے کسی کی غلامی نہ کرے۔
بنیادی تصور۔ چوتھے مصرع میں مذکور ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لئے
ضمیر فروشی مت کرو۔

دوسری رباعی برص ۱۴۳

مطلب | چوتھے شخص، توحید الہی پر عامل ہو جاتا ہے وہ کالجوں اور پروفیسر
کی غیر اسلامی تعلیمات کے پھندے سے نکل جاتا ہے۔ اے مسلمان نوجوان
اُس دین اور اس عقل کے حصول کی کوشش مت کر جو تجھ کو آنکھ دل اور
ہاتھ سے محروم کر دے
بنیادی تصور | اقبال کی رائے میں کالجوں کی تعلیم سے انسان پاکیزہ
سیرت، جذبہ عشق اور قوت بازو (شمیر زنی) تینوں
خوبیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔

پہلی رباعی برص ۱۴۴

مطلب | اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی رہزن نے کسی قافلہ کو لوٹ لیا اور اہل قافلہ
کو قتل کر دیا تو یہ دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے قتل
کر دیا، کیونکہ کسی ملک میں ایک قافلہ کا لٹ جانا، کوئی غیر معمولی واقعہ
تو نہیں ہوتا جو اسے چند اہمیت دی جائے قافلے عموماً لٹتے ہی رہتے

میں اور رہنروں کو قتل کرتے ہی رہتے ہیں۔ رہنروں سے زیادہ خطرناک وہ علم ہے جو آپ کالجوں میں حاصل کر رہے ہیں۔ کیونکہ رہنروں تو صرف چند آدمیوں کو قتل کرتا ہے لیکن یہ علم تو پوری قوم کو قتل کر سکتا ہے۔ لہذا آپ رہنروں کا قلع قمع کرنے سے پہلے اس نصابِ تعلیم کا خاتمہ کیجئے جو آپ کی قوم کو تباہ کر رہا ہے۔

بنیاد و سی تصویر | علوم جدیدہ، جنگی بنیاد الحاد اور مادیت پرستے، قوم کے حق میں رہنروں سے بدرجہا زیادہ خطرناک ہیں۔ ڈاکو تو چند افراد کو قتل کرتا ہے لیکن یہ علوم تو پوری قوم کو ہلاکت کی طرف لئے جا رہے ہیں۔

اسی حقیقت کو اکبر الہ آبادی نے اس طرح واضح کیا ہے :-

یوں قتل سے بچوں وہ بدنام نہ ہوتا
افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

دوسری رباعی برص ۱۴۴۱ھ

حل لغات | خوش گل - خوبصورت + رنگیں کلا ہے - خوش لباس + نگاہ اوچو شیراں الخ جسکی شخصیت میں بہادری کا جوہر موجود ہو + مکتب سے کالج مراد ہے + علم پیشی یعنی وہ علم جو انسان کے اندر غلامی یا مسکینی کی روح بیدار کر دے۔ اقبال کے فلسفہ میں علم کی دو قسمیں ہیں (۱) علم پیشی یا توسفندی، جو انسان کو محکومی کی طرف راغب کر دے (۲) علم شیریں، جو انسان میں حکمرانی کا جذبہ پیدا کرتے +

میسٹر نایش الہ یعنی کالج کی تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حکمرانی کے لئے پیدا کیا تھا، ادگری حاصل کرنے کے بعد زمانہ شہید کا محتاج ہے۔

مطلب واضح ہے اور بنیادی تصور جو تھے مصرع میں مذکور ہے۔
نوٹ | رافٹم الحروف اپنے روزمرہ مشابہہ کی بناء پر یہ بات بلا خوف تردید لکھ سکتا ہے کہ آج تعلیم یافتہ آدمی کو تصور روپیے ماہوار کی ملازمت بشکل ملتی ہے لیکن ایک جاہل آدمی موسمی پھل بچکر ڈیڑھ سو روپیے ماہوار باسانی کما سکتا ہے۔ جس کو شک ہو کسی ”ویٹری ڈالے“ سے دریافت کر لے۔
 اتنی بات اور لکھ دوں کہ یہ موازنہ جاہل اور انگریزی داں میں کیا ہے۔ اگر تعلیم یافتہ سے عربی دان مراد لی جائے تو صورت حال یہ ہے کہ میرے محلہ کی مسجد کے امام کی تنخواہ بیس روپیے ماہوار ہے اور جنگلی کے محکمہ میں بھنگی کو ساٹھ روپیے ماہوار ملتے ہیں ۱۲

پہلی رباعی برص ۱۲۵

مطلب | ایک اونٹ کے سچے نے جنگل میں اپنے باپ سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا۔ باپ نے (جو تجربہ کار تھا) جواب دیا کہ اے بیٹے! چندے صبر کر! جب تو بڑا ہو کر، بار اٹھایگا اور تیرا پاؤں پھسلے گا تو اس وقت تو اسے آپ کو بھنی دیکھ لینگا اور خدا کو بھی۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان زندگی کے مسائل اور اس کی مشکلات سے دوچار ہوتا ہے اور انتہائی کوشش کے باوجود کبھی کبھی اپنے مقصد

میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس وقت اسے باطنی طور پر احساس ہوتا ہے کہ ضرور مجھ سے بالاتر کوئی قوت اس کائنات میں موجود ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اسی حقیقت کو اس شعر میں واضح کیا ہے:-

تدبیر سدا راست جو آتی نہیں اکبر

معلوم ہوا یہ کہ خدا بھی ہے کوئی چیز

اکبر اور اقبال دونوں کی تعلیم کا ماخذ حضرت علیؓ کا یہ قول ہے:-
 عَرَفْتُ رَبِّي بِقِسْمِ الْخِزَانَةِ - یعنی میں نے اپنے سچے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے اپنے رب کو پہچانا۔

بنیادی تصور | اس ربانعی کے لکھنے سے اقبال کا مقصد اس حقیقت

اکبر بنی کو واضح کرنا ہے کہ صحیح یا حقیقی تعلیم وہ ہے جو ایک مسلمان کے دل میں یہ یقین پیدا کر دے کہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہے اور جب تک اس کی توفیق شامل حال نہ ہو کوئی انسان خواہ وہ کتنا ہی عالم کیوں نہ ہو زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ علم جو سارے علوم کی بنیاد ہے۔ اگر یہ علم حاصل ہو گیا تو یوں سمجھو کہ سارے علوم حاصل ہو گئے:-

اسی حقیقت کو اکبر الہ آبادی مرحوم نے یوں بیان کیا ہے:-

تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے

سب مل گیا اسے جسے اشد مل گیا

نوٹ | اس جگہ اس حقیقت کا اعتراف ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے اقبال کا مطالعہ کرنے سے پہلے اکبر الہ آبادی کے کلام میں بجز نظام کا مطالعہ نہ کر لیا ہوتا تو بلاشبہ میں اقبال کو جو تھوڑا بہت سمجھ سکا ہوں،

یہ بھی ممکن نہ ہوتا۔ اسلئے میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ بھی اگر کے کلام کا مطالعہ کریں لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر سہ ماہی نہیں پڑتی ۱۲

دوسری رباعی برص ۱۴۵

مطلب اگر باز یا شاہین روٹی کے ٹکڑے کے لئے، کوٹھوں کو ٹھوں مارا پھرے تو اسے شکاری پرندوں کی دنیا میں کبھی عزت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس پرندہ کا شکار کرنے سے جس میں سمجھی بھڑ پر ہوں، یہ بہتر ہے کہ تو اپنے گھونسلہ میں بھوکا مر جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مرد مسلمان، روٹی کے لئے ایک ”صاحب“ کے دروازہ کا طواف کرنے کے بعد دوسرے کے دروازہ کا طواف شروع کر دے اور اسی طواف میں عمر عزیز بسر کر دے تو بلاشبہ اسے مومنوں کی نگاہ میں کوئی عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ضمیر فروشی کر کے، پیٹ پالنے سے تو یہ بدرجہا بہتر ہے کہ آدمی اپنے گھر میں بحالت فقر و فاقہ زندگی بسر کرے۔

بنیادی تصور | مرا طریق امیری نہیں، فقری ہے خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر

پہلی رباعی برص ۱۴۶

مطلب ایک باز نے دوسرے باز سے کہا کہ تو اپنی حقیقت سے

آگاہ ہونے کی کوشش کر۔ اللہ تم نے ہمیں جو تیز نگاہ دی ہے یہ دراصل ہمارے حق میں ”تازیانہ“ ہے یعنی ہمیں اپنا رزق اپنی کوشش سے حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر جاندار کا رزق، خالق کائنات کے ذمہ ہے لیکن اُسے ہمیں تلاش رزق کا جذبہ اسلئے عطا کیا ہے کہ ”پرکھو“ یعنی جدوجہد (سچی پیہم) کے لئے تحریک ہو سکے۔ اگر بغیر جدوجہد شخص کو رزق مل جایا کرتا تو کچھ دنوں کے بعد ہاتھ پاؤں سب بیکار ہو جاتے اور تخلیق کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔

بنیادی تصور | اللہ تم نے انسان حیوان اور طیور تمام جانداروں کی تخلیق اس نہج پر کی ہے کہ حصول رزق کے لئے جدوجہد لازمی ہے۔

دوسری رباعی بر ص ۱۲۶

مطلب | ایک ہنگ نے اپنے بچے سے کسی عمدہ بات کہی کہ ہمارے مذہب میں ساحل کی تلاش یا ساحل پر زندگی بسر کرنی ایسے دونوں باتیں حرام ہیں۔ اس لئے تو ساحل سے اجتناب کر اور ہمیشہ موجوں سے کشتی لڑ اور اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے کہ سارا سمندر ہمارا وطن ہے یعنی ایک مسلمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آرام طلبی راحت پسندی اور عافیت کو شئی ہمارے دین میں حرام ہے اسلئے تو اس طرزِ حیات سے اجتناب کر اور دنیاوی مشکلات کا مقابلہ کر۔ اور اس حقیقت کو یاد رکھ کہ ساری دنیا ہمارا وطن ہے۔ اگر تو خطہ میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی

بسر نہ کر سکے تو کسی دوسرے خطہ میں چلا جا۔
بنیادی تصور چوتھے مصرع میں مذکور ہے۔

پہلی رباعی برص ۱۴۷

مطلب اگر ہنگ اور دریا کے ملازمہ سے قطع نظر کر لی جائے تو رباعی کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمان نوجوان! تو دنیا میں نہیں ہے بلکہ یہ دنیا تجھ میں ہے یعنی تو دنیا کا غلام یا پابند نہیں ہے بلکہ یہ دنیا تیری غلام اور پابند ہے۔ اور خدا تم نے تجھ میں یہ طاقت و ولایت فرمادی ہے کہ تو مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہے اور ان پر غالب آسکتا ہے۔ آگاہ ہو جا کہ اگر تو دنیا کی مشکلات سے گریز کر کے کسی گوشہ عاقبت کی تلاش کر لیا تو یہی دنیا جو تیری غلام ہے یعنی تیرے فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہے، تیرے حق میں دیال یا باعثِ ہلاکت، نجاتیگی اس شعر کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کا سمندر اگر تلاطم سے آسودہ ہو جائے یعنی اگر دنیا میں مصائب اور مشکلات کا وجود باقی نہ رہے تو یہی دنیا انسان کے حق میں موت کا پیغام بن جائیگی، کیونکہ جب جدوجہد ختم ہو جائیگی تو انسانی ترقی بھی ختم ہو جائیگی۔

بنیادی تصور اس رباعی میں اقبال نے استعارے بقا کے قانون کی اہمیت واضح کی ہے۔

دوسری رباعی برص ۱۲۷

مطلب | اے مسلمان! میں نے ان رباعیات میں شاعری نہیں کی ہے بلکہ تجھے صاف لفظوں میں عشق رسولؐ کا پیغام دیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے۔ بلکہ بزرگان دین اور سلف صالحین نے جو حقائق و معارف بیان کئے ہیں، انکو میں نے شاعرانہ انداز میں یعنی دکش پیرایہ میں بیان کر دیا ہے۔

پہلی رباعی برص ۱۲۸

صلوات | بخود باز آ۔ اپنی خودی کی تربیت کی طرف متوجہ ہو۔ اپنی اصلاح کی فکر کر + دامان دے گیر۔ اور تربیت خودی یا اصلاح نفس کی صورت یہ ہے کہ کسی مرشد کامل کی صحبت اختیار کر + درون سینہ خود الخ اپنی خودی کی تربیت کو مقصودِ حیات بنا + بدھ این کشت را الخ یعنی خودی کی تربیت تجھے خود ہی کرنی ہوگی۔ اس مصرع کا مأخذ یہ آیت ہے :-

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ - کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ یعنی یہ ناممکن ہے کہ زید خود تو کچھ نہ کرے، مگر یا خالد اس کی خودی کو مستحکم کر دے۔ مرشد بھی اپنے مرید کی تربیت نہیں کر سکتا۔ وہ صرف راستہ یا طریقہ بتا سکتا ہے۔ جدوجہد مرید ہی کو کرنی ہوگی جس طرح طبیب نسخہ لکھ دیتا ہے۔ دوا پینا اور پرہیز کرنا یہ دو کام مریض ہی کو کرنے

پڑتے ہیں اسی طرح مرشد طریقہ بتا دیتا ہے، اور امر کی اطاعت کرنا اور
نواہی سے بچنا یہ دو کام مرید ہی کو کرنے پڑتے ہیں۔ اور جس طرح دنیا کے
تمام دوسرے معاملات میں انسان اپنی ہمت اور اپنے اختیار سے کام
لیتا ہے اور ان دو خدا داد طاقتوں کی بدولت کامیابی حاصل کرتا
ہے۔ ٹھیک اسی طرح استحکام خودی (اصلاح نفس) میں انسان کو
اپنی ہمت اور اپنے اختیار سے کام لینا لازمی ہے۔ استحکام خودی
کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ سرکارِ دو عالم صلیم
فے بھی صحابہ کرامؓ کو انہی دو باتوں کی تلقین فرمائی تھی۔ اسی لئے
اقبال کہتے ہیں کہ نشانِ دم دانہ من، تو حاصل گیر یعنی اے مسلمان!
استحکام خودی کا طریقہ میں نے تجھے بتا دیا۔ اب اس پر گامزن ہونا یہ تیرا
فرض ہے۔

مطلب واضح ہے اور بنیادی تصویر تیسرے مصرع میں مذکور ہے کہ
مرشد کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی کھیتی کو اپنے خون سے سیراب کر۔

دوسری رباعی بر صفحہ ۱۲۸

مطلب | اے مسلمان! اس حقیقت کو ذہن نشین کر کہ حرم (خانہ کعبہ) دراصل
تھمر اور چونے کی عمارت کا نام نہیں ہے۔ بلکہ وہ تیرے قلب
و نظر کے لئے یعنی ان دونوں قوتوں کے استحکام کے لئے ایک روحانی
مرکز ہے۔ اور جب ہم حرم کا طواف کرتے ہیں تو کسی عمارت کا طواف
نہیں کرتے بلکہ اپنے ہی مرکزِ حیات کا طواف کرتے ہیں۔

نکتہ مطلب مومن خود بجائے حرم ہے بلکہ حرم سے بھی برتر ہے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل شعر اسی حقیقت کو عیاں کرتا ہے:-

کعبہ نگاہ جلیل آذر است
دل گذر گاہ جلیل اکبر است

پس جب ایک مومن کعبہ کا طواف کرتا ہے تو دراصل وہ کسی غیر کا طواف نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے ہی قلب کا طواف کرتا ہے جو خانہ کعبہ کی شکل میں متحمل ہو گیا ہے۔ بالفاظ دیگر کعبہ، قلب مومن کی خارجی شکل ہے۔ میان ماوریت اللہ الخ یعنی ہم میں اور بیت اللہ میں ایک ایسا خفی رابطہ ہے کہ اسکی حقیقت کا جبریل امین کو بھی علم نہیں ہے۔ یعنی اللہ مومن کے قلب سے اسقدر نزدیک ہے کہ قلب مومن اور ذات باری کے درمیان کسی واسطہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تَحْتَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلٍ أَوْرِيدَ۔ اللہ تم فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندے سے اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ غور طلب امر یہ ہے کہ انسان سے اقرب شئی خود اسکی جان ہے لیکن اللہ صاف لفظوں میں فرماتے ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں تو پھر بندے اور خدا کے درمیان دوسرے کی گنجائش کہاں باقی ہے۔

مطلب واضح ہے اور بنیادی تصویر ہے کہ قلب مومن اور بیت اللہ میں ناقابل بیان جگانگت اور یک رنگی پائی جاتی ہے۔ اور مومن کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ اس قرب کو دل کی آنکھ سے دیکھ سکے اور اسکا حق یقین پیدا کر سکے اور یہی استحکام خودی کی غایت ہے اور یہی اقبال کا سارا فلسفہ ہے۔

حصہ چہارم

حضور عالم انسانی

عنوان برصہ ۱۲۹

مشہد علامہ مرحوم نے جاوید نامہ کے اُس شعر کو اس حصہ کا عنوان بنایا ہے، جو اپنی بلاغت، مضبوطی اور موزونیت کے لحاظ سے بے نظیر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حصہ کی تمام تعلیمات کا نچوڑ ہے۔

حل لغات آدمیت۔ لغوی معنی ہیں آدمی ہونے کی حالت یا کیفیت لیکن یہاں شرافت، تہذیب، انسانیت یا بھلنسانیت مراد ہے + احترام بمعنی عزت کرنا + آدمی۔ یہاں اس لفظ سے نوع انسانی مراد ہے۔ آدمیت انہی معنی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی کا احترام کیا جائے + جو شخص اپنے بھنسنوں کا احترام نہیں کرتا وہ آدمیت سے بے پرہ ہے۔ بابر شو انہ یعنی اسے مخاطب! اگر تو آدمیت (شرافت) کے دائرہ

میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر تو تہذیب اور شرافت کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو "آدمی" کے مرتبہ یا مقام سے آگاہی حاصل کرنا تیرا اولین فرض ہے۔

واضح ہو کہ اقبال نے اس شعر میں ہمیں مجد و شرف انسانی سے آگاہ کیا ہے۔ وہ جیسا کہ سب جانتے ہیں، قرآن حکیم کے مبلغ اور مفسر ہیں اور اس کتاب مقدس نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ اور اسکو یہ شرف اسلئے حاصل ہوا کہ وہ خلیفۃ اللہ یعنی اللہ کا نائب ہے۔ کلام پاک میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن سے انسان کی فضیلت اور بزرگی ثابت ہوئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے عقل و فہم عطا فرمائی جو اس کے علاوہ اور کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ اور یہ اس لئے کہ وہ ساری کائنات کو مسخر کر سکے۔ کیونکہ جب تک وہ ایسا نہ کرے، مقام خلافت الہیہ پر خائن نہیں ہو سکتا۔

بنیادی تصور | بنیادی تصور یہ ہے کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ اس میں آدمیت ہو یعنی شرافت، اور یہ صفت منحصر ہے اس بات پر کہ انسان اپنے بھجنسوں کا احترام کرے۔ کسی انسان کو حقیر یا ذلیل نہ سمجھے۔

پہلی رباعی بر ص ۱۵۱

حل لغات | بیاساتی۔ یہاں ساتی سے ذات دیندی مراد ہے + بیاد یعنی عطا کن +

آں کہنہ ہے = اس سے فیضانِ سماوی بھی مراد ہو سکتا ہے اور جذبہٴ عشق
 بھی اور تعلیماتِ اسلامی بھی + فرو دیں یعنی موسمِ بہار اور دی یعنی موسمِ
 خزاں + جو ان فرو دیں الخ موسمِ خزاں کو موسمِ بہار میں تبدیل کر دے
 یعنی تباہ شدہ انسانیت پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے یا انسانیت کے
 آہڑے ہوئے باغ میں پھر بہار آجائے + نوائے دہ = ایسی شاعری کی
 توفیق عطا کر یا میرے کلام میں ایسی تاثیر پیدا کر دے + از فیضِ دمِ بخشش
 کہ اس کی بدولت + چو مشعلِ بر فروزم الخ انسانوں کے دلوں میں محبت
 کی آگ بھڑکا دوں +

مطلب | اے خدا! مجھے اپنی محبت کی ایسی شراب پلا دے کہ اسکی
 بدولت میرے دل میں یا میری شاعری میں ایسی تاثیر پیدا
 ہو جائے کہ میں ساری دنیا کو محبت کا پیغام دے سکوں۔

بنیادی تصور | اقبال نے اس رباعی میں ہمیں بنی آدم سے بلا امتیاز
 رنگ و نسل و مذہب محبت کرنے کا درس دیا ہے اور ان
 کی رائے میں اس محبت کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ ساری دنیا کو اسلام
 کے پیغام سے روشناس کیا جائے چنانچہ آئندہ رباعی میں اسی تصور کی
 وضاحت کی ہے۔

پہلی رباعی برص ۱۵۲

صلی اللہ علیہ وسلم | یکے بہاں اس لفظ کے لغوی معنی مراد نہیں ہیں۔ بلکہ اس
 جگہ بطور تحریر ص و ترغیب مستعمل ہے + از حجرہٴ خلوت الخ

یعنی گوشہ نشین ترک کر دے + بروں کا فاعل، انسان ہے جو محذوف ہے +
 بیا و صبح گما ہی الخ یعنی فطرت کا مطالعہ کر کے اپنی نگاہ میں یا اپنے دل میں سچت
 پیدا کر + مراد یہ ہے کہ فطرت اپنے الحاقات کی تقسیم میں کسی قسم کی تخصیص نظر
 نہیں رکھتی۔ مثلاً سورج ساری دنیا پر چمکتا ہے + خورش سے جذبہ محبت
 یا سمندر دئی بنی نوع آدم مراد ہے + اس مقام رنگ و بوسے سے ساری
 کائنات مراد ہے + نالہ مرنے سے مرغ سے یہاں مرغ چین یعنی بلبل مراد
 ہے +

مطلب | اے انسان! حجرہ سے باہر نکل! تو انہی فطرت کا مطالعہ کر کے
 اپنے اندر سمدر دئی کا جذبہ پیدا کر اور ساری دنیا کو محبت کا پیغام دے۔
 دوسرے شعر کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کم از کم اتنا ہنگامہ
 تو برپا کر دے با جذبات محبت میں اتنا اضافہ تو کر دے جتنا موسمی بہار
 میں بلبل کے نعموں سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہی اس رباعی کا بنیادی تصور
 ہے۔

دوسری رباعی برصفا ۱۵۲

حل لغات | زمانہ فتنہ الخ یعنی اس دنیا کا دستور یہ ہے کہ اس میں نت
 نئے فتنے (حادثات) رونما ہوتے رہتے ہیں اور کچھ دنوں
 کے بعد ختم ہو جاتے ہیں + خصال را در بغل الخ اور اس دنیا میں بہت سے
 ذلیل اور کمینہ خصلت آدمی برسر عروج آجاتے ہیں (مثلاً بیچہ سقہ) لیکن
 کچھ دنوں کے بعد زمانہ خود انہیں مٹا دیتا ہے + دو صد بعد اوستے بہت

سی اقوام یا سلطنتیں مراد ہیں + چنگیزی اور اس سے زمانہ کی ظالمانہ روش مراد ہے + گور تیرہ تختیاں بہتر قسمت آدمیوں کی قبروں کی طرح + کر دی معنی مٹا دیا + بگذشت بمعنی پلٹا کھا گیا +

مطلب | اے انسان! زمانہ کی ہیرانی یا سردہری سے کوئی اثر قبول مت کر۔ زمانہ (دنیا) کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اُسے بہت

سے ذلیل انسانوں کو انتہائی عروج پر پہنچا دیا۔ اور پھر خود ہی ان کا نام نشان مٹا دیا۔ اُسے سیکڑوں قوموں کو انسان پر چڑھا دیا اور کچھ عرصہ کے بعد ان کا نام صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا جیسے غمی تیرہ بخت کی قبر کچھ دنوں کے بعد مٹ جاتی ہے +

بنیادی تصور | انسان کو زمانہ کی نیرنگی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ہر حال میں اپنا فرض منصبی ادا کرنا چاہیے۔

پہلی رباعی برص ۱۵۳

حل لغات | بسا کس اندہ فردا الف یعنی دنیا میں بہت سے آدمی ایسے ہیں جو آئندہ مصائب کے تصور میں رہتے ہیں اور اس تصور سے

ان کی قوت عمل اس قدر کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ زمانہ حال میں کوئی کام نہیں کرتے اسلئے زمانہ آئندہ (فردا) میں انہیں کوئی ثمرہ یا نتیجہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ مطلب ہے دوسرے مصرع کا یعنی جب ایک شخص نے زمانہ گذشتہ میں کوئی کام ہی نہیں کیا تو زمانہ آئندہ میں ثمرہ کیا ملے گا؟ آج وہ شخص پھل کھا سکتا ہے یا کھا رہا ہے جس نے کل (زمانہ

گزشتہ) درخت لگایا تھا۔ خنک مرداں خوش قسمت لوگ + درد امان مردان
یعنی موجودہ وقت میں + ہزاراں تازہ ترانچہ بہت سے کام انجام دئے +
مطلب واضح ہے کہ آج ۱۹۵۲ء میں وہی فرد یا قوم سر بلند ہے جس نے
اس سر بلندی کے لئے کل یعنی ۱۹۰۲ء میں کوشش اور محنت کی تھی۔ ریس
مبارک ہیں وہ لوگ جو آج سرگرم عمل ہیں کیونکہ انکی قوم آئندہ زمانہ میں
انکی اس سخت کا پھل کھا سکے گی۔

بنیادی تصور | اقبال نے بنی آدم کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اس
قانون قدرت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر فردا (زمانہ)
آئندہ میں عروج کے متنی ہو تو ”امروز“ یعنی موجودہ وقت کی قدر کرو
اور اُسے ”خج یا گب“ میں ضایع مت کرو۔

نوٹ | واضح ہو کہ مردانہ مکان یا مردانہ نشست گاہ میں بیٹھ کر لغو اور بھل
رک رک اور سو قیانہ گفتگو میں وقت ضائع کرنا اور اس قسم کی خراب اخلاق
گفتگو کے دوران میں حقہ، چاء، پان، بیڑی اور سگریٹ کا استعمال
کرنا، مسلمانوں کا محبوب ترین مشغلہ حیات ہے۔ دلی والے اس کو ”خج
لڑانا“ کہتے ہیں اور لاہور والے اسی کو ”گتیں مارنا“ کہتے ہیں۔ الفاظ
مختلف ہیں، لیکن مقصد یکساں ہے۔ اب چونکہ مکانوں کی قلت ہے
اسلئے یہ فریضہ ”بیکری“ اور ”لی ہاؤس“ میں انجام دیا جاتا ہے جو بیس
اوقات اور تفسیح زر، دونوں کا ”مادرن“ اور فیشن ایل طریقہ ہے۔
جو لوگ ان مقامات میں نہیں جاسکتے وہ تکیوں دائروں اور درگاہوں
میں بیٹھ کر اس اہم قومی فرض کو انجام دے لیتے ہیں۔ فرق صرف
اتنا ہے کہ یہاں چائے اور کافی کے بجائے بھنگ اور چرس کا دور چلتا ہے۔

بلاشبہ مسلمان قوم کی دانشمندی کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے
حضرت شیخ جویری الملقب بہ دانا گنج بخشؒ اور حضرت میاں میرؒ کی درگاہوں
پر آرام گاہوں کو بھنگ اور چرس نوشی کا مرکز بنایا ہے تاکہ ان بزرگوں
کی برکت سے ”روحانیت“ کی منازل بہت جلد طے ہو سکیں ۱۲

دوسری رباعی برص ۱۵۳

حل لغات | جو بلبل نالہ الخ یعنی اے انسان! تو اسلئے آہ و نالہ نہیں کرتا
کہ تیرے جسم میں جان بیدار نہیں ہے مراد اس سے یہ ہے
کہ تو اسلئے بنی آدم کی خدمت نہیں کرتا کہ تیرے دل میں ان کی محبت کا جذبہ
کار فرما نہیں ہے۔

دوسری شہنشاہ کہ الخ اس دنیا میں کلکینی جانتے ہیں لیکن تو کانٹوں کے
ڈر سے پھول توڑنے کی ہمت ہی نہیں کرتا مراد یہ ہے کہ اے انسان
تو اس دنیا میں سر بلندی حاصل کر سکتا ہے لیکن تو شکلات سے گھبرا رہا ہے
اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گناہی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔

بنیادی تصور | گلستان جہاں میں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی
مگر جو گل سے جو یا ہیں انہیں کیا خار کا کاٹھنکا

نوٹ | اگرچہ اقبال نے ان رباعیات میں انسان کو مخاطب بنایا ہے
لیکن مسلمان قوم بدرجہ اولیٰ مخاطب ہے کیونکہ اس وقت صفحہ سستی
پر اس سے زیادہ آرام طلب اور عیش پسند کوئی قوم موجود نہیں ہے۔

پہلی رباعی برص ۱۵۴

صل لغات | بسا۔ یہاں اس لفظ کے لغوی معنی مراد نہیں ہیں۔ بلکہ تخریص و ترغیب مراد ہے + برخوش بچیدن۔ یہ اقبال کی اصطلاح ہے اور عجمی بچیدگان در دل اسیر اند کے ضمن میں اس کی تشریح لکھ چکا ہوں۔ مراد ہے خودی کی حفاظت تربیت اور پرورش کرنا یا اسے تربیت کمال تک پہنچانا + بناخن سینہ کا دیدن الخ یعنی مسدک عقیق اختیار کرنا اور اس راہ میں مجاہدات کرنا + اگر خواہی خدا را فاش مبنی الخ یعنی اے انسان! اگر تو خدا کو دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی خودی کو دیکھ لے۔ دونوں ایک ہی ہیں۔ یعنی خودی، عین خدا ہے اور خدا، عین خودی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ ہوں تو فرق ہو، جب دوسرا موجود ہی نہیں تو دونی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اور جب دونی نہیں تو فرق (تمیز یا امتیاز) کیسے ہو سکتا ہے؟ لا موجود الا اللہ کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی دوسری ہستی موجود نہیں ہے۔

اسی حقیقت کو حضرت اقبال نے پیام مشرق میں یوں بیان کیا ہے:-
 کرا جوئی؟ چیرا و تزیج و تابی   کہ او پداست تو زیر نقابی
 تلاش او کنی جز خود نہ بینی   تلاش خود کنی جز او نیابی
 یعنی اے انسان! تو کسے ڈھونڈ رہا ہے اور کیوں مفت پریشان ہو رہا ہے؟ اگر تو غور و فکر سے کام لے (اسی کو اصطلاح میں مراقبہ یا دھیان کہتے ہیں) تو یہ حقیقت تجھ پر منکشف ہو جائیگی کہ وہ پوشیدہ نہیں ہے بلکہ تو پوشیدہ ہے۔ یعنی اس کا جلوہ تو ہر شے میں ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ تو

ہر ہستی اور ہر پھول میں نمایاں ہے۔ وہ تو ہر جگہ عیاں ہے۔ ہاں تو بیشک پوشیدہ ہے، یعنی زیر القاب ہے، وہ اس طرح کہ تو اپنی حقیقت سے بیگانہ ہے تو اپنے کو غیر سمجھتا ہے بالفاظِ دیگر، موجود سمجھتا ہے۔ بس یہی تیری سب سے بڑی غلطی ہے کہ تو اس کو بھی موجود سمجھتا ہے اور اپنے کو بھی۔ اس طرح دینی پیدا کر دیتا ہے اور ہزاروں فتنوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ارے نادان! دوسرا تو موجود ہی نہیں ہے۔ اگر لقمین نہ ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لے۔ اسکی صورت یہ ہے کہ تلاش شروع کر دے۔

(۱) اگر تو اپنی تلاش کر لگا تو اس کو پال لگا۔ یعنی تیری خودی عین خدا ہی اگر تو اس کی تلاش کرے گا تو اپنے کو پال لگا۔ یعنی خدا، عین خودی ہے۔ نتیجہ دونوں صورتوں میں واحد ہے یعنی لا موجود الا اللہ

دوسری رباعی برص ۱۵۴

حل لغات | لگہ از سختی ایام الخ یعنی اے انسان! زمانہ یا تقدیر کی شکایت کی عادت چھوڑ دے۔ یہ دراصل خود فریبی کی ایک دلیلی صورت ہے۔ دگر تیج + کہ سختی ناکشیدہ انجہ یاد رکھ کہ جو شخص دنیا کی مشکلات کا مقابلہ نہیں کرتا وہ کبھی اپنی خودی کو مستحکم نہیں کر سکتا + آبِ جوئیہار چشمہ کا پانی + کم عیار یعنی ناقص یا خام + اگر بر سنگ غلطہ الخ یعنی جس طرح چشمہ کا پانی جب پتھروں سے ٹکراتا ہے تو حسین معلوم ہوتا ہے اسی طرح مرمومن (مسلم) جب مصائب سے دوچار ہوتا ہے۔ تو اس کی خودی میں حسن و جمال پیدا ہو جاتا ہے۔

بنیادی تصور | مصائب کا مقابلہ کرنے ہی سے خودی مستحکم ہوتی ہے۔

پہلی رباعی برص ۱۵۵

حل لغات | کہوتر۔ یہاں کہوتر سے انسان (مسلم) مراد ہے + چہ خوش گفت یعنی کس قدر قیمتی نصیحت کی! + خوئے حریری مراد ہے عیش پسندی اور آرام طلبی + اگر ”یا ہو“ زنی الخ یعنی اگر تو عشق الہی اختیار کرے + کلمہ را از سر شاہن الخ تو دنیا کی زبردست اقوام پر غالب آسکے گا +

مطلب واضح ہے کہ مسلمان بلاشبہ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے لیکن دل سے نہیں کہتا۔ اگر وہ ”مستی شوق“ سے مغلوب ہو کر اللہ اکبر کا لہرہ سرزد کرے تو بڑے بڑے فراغہ اس کے سامنے سرنگوں ہوتی ہیں اور یہی بنیادی تصور بھی ہے کہ ”یا ہو“ زبان سے مت کہو بلکہ دل سے کہو تو اس کا اثر ظاہر ہوگا۔

نوٹ | چونکہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہوتر ”یا ہو“ کا ورد کرتے ہیں، اسلئے اقبال نے اس نکتہ کو کہوتر کی زبان سے ادا کیا ہے۔ اور وہ نکتہ یہ ہے کہ کوئی عیش پسند قوم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی۔

دوسری رباعی برص ۱۵۵

حل لغات | فتادی از مقام الخ یعنی تو اپنے بلند مقام سے نیچے گر گیا

مقام کبریائی سے لغوی مفہوم مراد نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو دوسرے کو مہمل ہی نہیں ہو سکتا، لیکن بندہ چونکہ خلیفۃ اللہ ہے اسلئے ظلی طور پر اس میں بھی کبریائی کا رنگ پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی سطوت و حکومت۔ اس ہبوط کی وجہ دوسرے مصرع میں بیان کر دی ہے + حضور دوں بہاد اداں الخ تو کمینہ اور ذلیل فطرت انسانوں کی غلامی کر رہا ہے + تو شاہینی۔ اے انسان تو انبی اصل اور تخلیق کے اعتبار سے بیشک شاہین (خلیفۃ اللہ) ہے + ولیکن خوشن را الخ یعنی جب تک تو اپنی فطرت (اسلام) کے اقتضا پر عمل نہیں کریگا یا جب تک تو اپنے ضمیر کی اطاعت نہیں کرے گا، اس وقت تک تیری خودی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اور حصول مقام کبریائی (جیسا کہ سب جانتے ہیں) استحکام خودی پر موقوف و منحصر ہے۔

بنیادی تصور | اس رباعی کے چوتھے مصرع میں پوشیدہ ہے۔ پوشیدہ اسلئے کہا کہ مصرع کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ ”جب تک تو اپنے جال میں نہ پھنس جائے“ اور اس عبارت سے بنیادی تصور واضح نہیں ہو سکتا۔ دراصل اقبال نے اس شعر میں فلسفہ اسلام کا ایک اہم نکتہ بیان کیا ہے جسکی اشتریح انہوں نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”مذہبی فکر کی تشکیل جدید“ میں کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان مسلمان اس وقت بنتا ہے جب شریعت کی پابندی اُسکی طبیعت ثانیہ بن جائے یعنی وہ اپنی طبیعت کو اس طرح الماسیت کے سانچے میں دھال دے کہ جب وہ شریعت کے کسی حکم پر عمل کرنے کو اُسے یہ محسوس ہو کہ یہ ”حکم“ میری طبیعت کا اقتضا ہے۔ کسی غیر نے مجھ پر چارھا عاید نہیں کیا ہے۔

پہلی رباعی برصہ ۱۵۶

حل لغات | خوشاروزیکہ الخ یعنی وہ دن بہت مبارک ہوگا جب تو اپنی خودی کی معرفت حاصل کر لگا۔ کیونکہ یہی معرفت اس فقر کا دوسرا نام ہے جس کی بدولت انسان، کائنات پر حکمراں ہو جاتا ہے + حیات جاوداں اندر الخ اس مقام عالیہ اور مرتبہ عظمیٰ تک پہنچنے کی پہلی منزل یقین ہے یعنی یقین، انسان کی تمام روحانی ترقیات کا سنگ بنیاد ہے۔ اسی یقین سے انسان میں شانِ فقر پیدا ہوتی ہے اور اس کا شرف حیات جاوداں ہے۔ یعنی ہمیشگی کی زندگی + یقین کو قرآن حکیم کی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں۔ حیات جاوداں کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی روحانی ترقی کی کوئی حد نہیں ہے + مومن جب مکرر دوبارہ زندہ ہوگا تو اسکے لئے غیر محدود ترقی کا دروازہ کھل جائیگا + تخمین بمعنی شکل + وطن بمعنی گمان یا شک + اقبال نے تخمین وطن کو اس جگہ یقین کی ضد کے معنی میں استعمال کیا ہے + رہِ تخمین وطن گیری الخ یعنی اگر تو اللہ اور اس کے پاک کلام پر ایمان نہیں لائے گا۔ بلکہ اپنے قیاس یا گمان پر زندگی بسر کریگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تو مکرر دوبارہ زندہ ہوگا تو ترقی کی تمام راہیں سدود ہو جائیں گی۔ یعنی تیری وہ زندگی حقیقی معنی میں زندگی نہیں ہوگی۔ روحانی اعتبار سے جب تو اس دنیا میں وفات پائیگا تو ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائیگا۔ یہاں ”بمیری“ کا مطلب محض مرجعنا نہیں ہے کیونکہ موت تو مومن اور کافر دونوں کو آئیگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سے محرومی کا نتیجہ یہ ہوگا تو روحانی اعتبار سے ہمیشہ کیلئے فنا ہو جائیگا

بنیادی تصویر یہ ہے کہ انسان کی روحانی ترقی یقین پر موقوف ہے۔

دوسری رباعی برص ۱۵۶

حل لغات | تو ہم مثل من از خود درجائی - اس مصرع میں اقبال نے 'تو' اور 'من' دو لفظ استعمال کئے ہیں۔ ان سے خاص افراد مراد نہیں ہیں بلکہ انسانوں کی دو قسمیں مراد ہیں جن کی تصریح دوسرے شعر میں ہے + از خود درجائی یعنی میں بھی اپنی خودی سے ناواقف ہوں اور تو بھی + خودی سے ناواقفیت کا مطلب یہ ہے کہ سمجھے اور سمجھے، خودی کی مخفی صلاحیتوں کا علم نہیں ہے۔ یہ علم اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان میں شان فقر پیدا ہو جاتی ہے یا یوں سمجھو کہ جب یہ علم حاصل ہو جاتا ہے اس وقت شان فقر پیدا ہوتی ہے + اس علم ہی کا دوسرا نام شان فقر ہے + خشک روزے کہ خود را باز بانی - اس مصرع کا مطلب ہے ع خوشار روزے کہ خود را باز گیری۔ باز یا قن اور باز گر قن دونوں کا ایک ہی مطلب ہے یعنی اپنی خودی سے آگاہی حاصل کرنا یا معرفت ذات حاصل کرنا + مرا کافر کند الخ یعنی بعض لوگوں کے حق میں، اندیشہ رزق یا فکر معاش سدا رہن جاتی ہے یعنی فکر معاش، ان کے اور معرفت ذات کے ماہن روک بن جاتی ہے + ترا کافر کند الخ یعنی علم کتابی یا فلسفہ بعض لوگوں کے اور معرفت ذات کے درمیان حاصل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ اس لئے اپنی خودی سے آگاہ نہیں ہو سکتے کہ وہ ساری عمر فکر معاش میں گرفتار رہتے ہیں

اور بعض لوگ اسلئے اپنی خودی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے کہ کتابی علم (فلسفہ) ان کے اندر ایسے تشکوک پیدا کر دیتا ہے جو ساری عمر دماغ سے نہیں نکل سکتے +

بنیادی تصویر یہ ہے کہ فکر معاش اور علم کتابی، بندہ اور خدا کے درمیان حجاب بنجاتے ہیں۔ اسی لئے بعض حکماء نے یہ کہا ہے کہ العلم حجاب الابرار یعنی علم سب سے بڑا حجاب ہے

پہلی رباعی بر ص ۱۵۷

حل لغات | جہ خوش گفت بہت عمدہ نصیحت کی + مگرہ بمعنی توجہ بیشتر + خنک بمعنی خوش نصیب + کہ داند کار خود را یعنی وہ شخص جو اپنے فرائض منصبی سے آگاہ ہو + بغیر از ما یعنی ہم سے سیکھ لے + بنیادی تصویر چوتھے مصرع میں مذکور ہے یعنی مبارک ہے - وہ انسان جو اپنے فرائض سے آگاہ ہو اور اپنا بوجھ خود اٹھائے - کیونکہ قانون قدرت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اقبال نے اس رباعی میں انسان کو اعتماد علی النفس کی تعلیم دی ہے +

دوسری رباعی بر ص ۱۵۷ اور پہلی رباعی بر ص ۱۵۸

حل لغات | دانائے افراگ سے حکماء نے یورپ مراد ہیں + بسا ارا سے

کہ الخ یعنی حکمائے مغرب نے اس مسئلہ پر بہت کچھ لکھا ہے کہ کائنات اور انسان کی حقیقت کیا ہے؟ دو حریفے سے ایک اہم نکتہ مراد ہے + پیر مردے از الخ جو مجھ سے حکمائے مشرق نے بیان کیا یا جو میں نے انکی تصانیف میں پڑھا ہے + اے کشتہ نامحرے چند یعنی اے وہ شخص جس کو ان حکمائے گمراہ کر دیا جو خود حقیقت سے نا بلد ہیں + خریدی از بے یک دل الخ یعنی تو نے اپنے دل کو متضاد خیالات کی آماجگاہ بنایا جس کا نتیجہ ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا + زتا ویلات ملا یاں نکوتر الخ یعنی بہت سے ملاؤں کے درس میں شریک ہونے سے یہ بدرجہا بہتر ہے کہ انسان کسی ایک مرد کامل کی صحبت میں کچھ دیر کے لئے بیٹھے اور اپنی اصلاح کرے +

بنیادی تصویر یہ ہے کہ ملاؤں کی صحبت میں دس سال تک بیٹھنے سے کسی مرشد کامل کی صحبت میں دس دن بیٹھنا انسان کے حق میں زیادہ مفید ہے۔

دوسری رباعی بر ص ۱۵۸

حل لغات وجود است اس کہ بنی یا نمود است؛ یعنی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ وجود ہے یا نمود؛ یعنی یہ کائنات حقیقی ہے یا غیر حقیقی؟ اس مصرع میں لفظ ”نمود“ کو اقبال نے ”وجود“ کی ضد کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ وجود کا معنی ہے وہ شی جو فی الحقیقت خارج میں موجود ہو اور نمود کا معنی ہے وہ شی جو صرف نظر آئے لیکن خارجی وجود نہ رکھتی ہو +

حکیم ماجہ شکرہ الخ اس مصرع میں طنز ہے اسلئے لفظی معنی مرا۔ نہیں ہو سکتے بلکہ برعکس آں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکماء نے اپنی بختوں سے ہمارے لئے مشکلات کا دروازہ کھول دیا ہے + کتابے برفن الخ یعنی ان حکماء کی مثال اہم شخص کی سی ہے جس نے غواصی (سرا کی) پر کتاب تو لکھ دی لیکن خود کبھی دریا میں غواصی نہیں کی مطلب یہ ہے کہ حکماء اور فلاسفہ اپنی ساری عمر خدا اور کائنات سے متعلق بختوں میں تو ضائع کر دیتے ہیں لیکن اپنی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ غواصی کے فن پر وہ شخص کتاب لکھ سکتا ہے جن نے خود اس فن کو حاصل کیا ہو۔ اسی طرح خدا اور کائنات پر وہ شخص گفتگو کر سکتا ہے جس نے پہلے اپنی معرفت حاصل کر لی ہو۔ یہی اس رباعی کا بنیادی تصور ہے۔

پہلی رباعی برص ۱۵۹

مطلب | اے انسان زندگی بہت مختصر ہے اور تو اس بات کا ذمہ نہیں لے سکتا کہ ہمیشہ تیرے حالات یکساں رہیں گے۔ اسلئے تو اپنے تیشہ کی ضرب سے کوہ بیستون کو پارہ پارہ کر دے، اور اپنا قیمتی وقت ان دو راز کا بختوں میں ضائع مت کر کہ جنگاری تیرے تیشہ سے نکلی یا پتھر سے؟

بنیادی تصور | اقبال نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ جہاد، فلسفہ سے بہتر ہے کیونکہ فلسفہ ہمیں حقیقت کا علم عطا نہیں کر سکتا اسلئے ساری عمر فلسفیانہ بختوں میں ضائع ہو جائیگی اور کامیابی کے لئے عمل (جہاد) شرط ہے نہ کہ بحث۔ مثلاً ایک آقا دو آدمیوں کو اس امر پر متعین کرتا ہے کہ فلاں ٹیڈ کو کھود کر پھینک دو۔ پہلا آدمی تو مسلسل پتھر توڑ رہا ہے لیکن دوسرا

آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ شر کس چیز سے نکلا؟ تیشہ سے یا پتھر سے؟ ظاہر ہے کہ وہ شخص ساری عمر اسی مسئلہ کے حل کرنے میں گزار دینگا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہلا آدمی تو اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہو جائیگا (آقا اس سے خوش ہو جائیگا) اور دوسرا آدمی یقیناً ناکام رہیگا۔

نوٹ | اقبال نے ”شر از تیشہ غیر دیاز سنگ است“ کے پردہ میں فلسفہ کے ایک اہم مسئلہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی فعل کا ظہور انسان سے ہوتا ہے یا خدا سے؟ یا ناظر و گراعل حقیقی کون ہے؟ اس باب میں بہت اختلاف آراء ہے جسکی تفصیل اس شرح میں درج نہیں کر سکتا۔

دوسری رباعی برصہ ۱۵۹

حل لغات | منہ از کف چراغ الخ یعنی طریق عشق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہ + بدست آور مقام الخ یعنی دنیا کے عشق میں اپنا مقام پیدا کر + مشورہ چار سوے الخ یعنی کائنات کی غلامی اختیار مت کر یا غیر کو مقصود مت بنا یا کسی دنیاوی طاقت سے مغلوب مت ہو جا + سجدہ باز آ یعنی اپنی خودی کو مرتبہ کمال تک پہنچا یا اپنے اندر شان فقر پیدا کر + بشکن چار سو را یعنی اس کائنات کو اپنا غلام بنائے یا مسخر کرے یا کائنات کی حقیقت سے آگاہ ہو جا کہ وہ تیری خادم ہے اور تو اس کا مخدوم ہے + بشکن یعنی مسخر کن +

بنیادی تصور جو تھے مصرع میں مذکور ہے کہ اگر تو اپنی خودی کی معرفت حاصل کر لیگا تو یہ کائنات تیری غلام ہو جائیگی، تو اس پر حیران ہو جائیگا +

پہلی رباعی بر ص ۱۶۰

حل لغات | دل دریا یعنی یہ کائنات + سکون بیگانہ از تست یعنی اس دنیا میں جس قدر ہنگامہ برپا ہے یہ سب تیرے ہی دم قدم کی برکت ہے + ہمیشہ گو ہر ایک دانہ الخ یعنی اس کائنات میں جس قدر خوبیاں پوشیدہ ہیں وہ تیری ہی جدوجہد کی بدولت بروئے کار آسکتی ہیں + تو اسے موج یعنی اسے انسان! اضطراب خود نگہدار یعنی اپنی جدوجہد کو برقرار رکھ + کہ دریا را الخ یعنی اس کائنات کی ساری رونق اور ساری خوبی تیرے ہی دم سے ہے۔

بنیادی تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کے فائدے کے لئے لاکھوں نعماء مخفی کر دی ہیں اسلئے انسان کا فرض ہے کہ وہ جدوجہد کر کے ان نعماء کو حاصل کرے۔ خود بھی مستفید ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔

دوسری رباعی بر ص ۱۶۰

حل لغات | دو گیتی را بخود الخ یعنی دنیا اور عقبی میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے انسان کو خود کو تشکس کرنی لازم ہے + نباید از حضور خود الخ یعنی اپنی خودی کی تربیت سے کسی وقت غافل مت ہو + نبور دوش میں الخ یعنی تیری موجودہ حالت نتیجہ تیرے سابقہ اعمال کا مثلاً اگر تو آج ذلیل و خوار ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے کل (زمانہ گذشتہ)

ترقی یا عزت حاصل کرنے کے لئے کوئی جدوجہد نہیں کی تھی + زروش امرؤ
 را الخ یعنی اسے انسان! تو اس حقیقت کو ہمیشہ مد نظر رکھ کہ کوئی شخص اپنے
 امروز کو اپنے دوش سے جدا نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان کی موجودہ زندگی،
 سابقہ زندگی کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے۔ مثلاً جو شخص جوانی کا زمانہ اغفلت یا
 عیش میں ضائع کر دیتا ہے وہ بڑھاپے میں کبھی سنبھل نہیں رہ سکتا۔

پہلی رباعی بر ص ۱۶۱

مطلب | بطور اقبال گل لالہ سے خطاب کرتے ہیں کہ تو نے اپنے حسین
 چہرہ سے نقاب اتار کر اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر دیا۔ میں سمجھتا
 یہ سوال کرتا ہوں کہ جب تو شاخ پر آگیا، اس وقت لوگوں نے تجھے
 ”لالہ“ کے نام سے پکارنا شروع کیا، لیکن جب تو شاخ کے اندر تھا،
 اس وقت تیری کیا کیفیت تھی اور تو کیا تھا؟ پھول یا بوٹا؟
 بنیادی تصور واضح ہو کہ اس شکل رباعی میں اقبال نے وحدتِ شہود کی
 تعلیم دی ہے۔ وحدتِ وجود اور وحدتِ شہود، فلسفہ تصوف کی مشہور
 اصطلاحیں ہیں؛ اول الذکر کا مفہوم یہ ہے کہ وجود حقیقی جو مستقل قائم
 بالذات اور خارجی ہے، صرف ایک ہے۔ اُس ذاتِ واحد کے علاوہ اور کوئی
 ہستی اس معنی میں موجود نہیں ہے جس قدر موجودات ہم کو نظر آتے ہیں۔
 یہ سب اُسی وجودِ واحد کے اظلال و آثار و عکوس ہیں۔ انکی اپنی کوئی
 مستقل یا قائم بالذات ہستی نہیں ہے۔
 وحدتِ شہود کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جس قدر موجودات ہیں

سب اُسی ذاتِ واحد کے مظاہر و آثار ہیں۔ ہر شے میں وہی جلوہ گر ہے
وہی ظاہر ہو رہا ہے۔

تارے میں وہ شہر میں وہ جلوہ گر، سحر میں وہ (بانگ درا)
چشمِ نظارہ میں نہ تو سرمہ امتیاز دے
خلاصہ کلام انیکہ

(۱) کائنات میں صرف ایک کو موجود یقین کرنا = وحدتِ وجود دیا
ہمہ اوست ہے۔

(۲) کائنات کے مختلف مظاہر میں صرف ایک کو دیکھنا = وحدتِ
شہود دیا ہمہ اندر اوست ہے۔

اسی نظر یہ ہمہ اندر اوست کو لفظ صوفیا و ہمہ ازوست یا ہمہ با
اوست سے تعبیر کرتے ہیں۔

اقبال کہتے ہیں کہ جب گل لالہ، شاخ لالہ سے برآمد ہوتا ہے تو
اُسے لفظ ”لالہ“ سے موسوم کرتے ہیں لیکن ظہور سے قبل جب
وہ گل، شاخ کے اندر نہاں ہوتا ہے تو اُس میں اور شاخ میں کوئی امتیاز
نہیں ہوتا۔ بلکہ شاخ اور گل دونوں ایک ہی ہیں۔ اسی طرح زید یا یحییٰ
جب بطنِ مادر سے ظاہر ہوتا ہے تو اُسے زید یا یحییٰ کہنے لگتے ہیں۔ قبل
تخلیق اُس میں اور خالق میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ درحقیقت تمام مخلوق
خالق کائنات ہی سے برآمد ہوئی ہیں۔ جب خارج میں ان کا ظہور ہوا
تو تعینات پیدا ہو گئے۔ ورنہ قبل ظہور ہمہ مخلوقات، ذاتِ خالق ہی میں
پوشیدہ اور آرمیدہ تھیں اور ان میں اور خالق میں کوئی امتیاز نہیں تھا۔
اسی حقیقت کو اقبال نے گل اور شاخ کی مثال سے واضح کیا ہے کہ

ظہور سے قبل گل کہاں تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شاخ میں تھا۔ اسی طرح ظہور سے قبل کائنات کہاں تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ذات واحد میں تھی۔ اس نکتہ کو اصطلاح میں ”ہمہ اندراوست“ کہتے ہیں۔

نوٹ | محقق دوآنی (ملا جلال الدین صاحب اخلاق جلالی) نے بھی اپنی بلند پایہ فلسفانہ تصنیف ”انوار العلوم“ میں یہی تعبیر اختیار کی ہے اور راقم الحروف نے اسے میں اقبال، محقق دوآنی اور شیخ اکبر بہرہ صاحب نے اس باب میں حکیم فلاطینس (PLOTINUS) باغی فلسفہ اشراق کا اتباع کیا ہے۔ جس نے سب سے پہلے یہ طریقہ پیش کیا کہ یہ کائنات اسی طرح خدا سے صادر ہوئی جس طرح شعاع آفتاب، آفتاب سے صادر ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح شعاع آفتاب سے نکلی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا بھی خدا ہی سے نکلی ہے۔ ہم سب خدا جہی میں رہتے ہیں اور انجام کار اسی کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے۔

إِنَّا لِلّٰهِ دَاغًا لِّبَیْرٍ کَا حِیَوْنٍ۔ کاہی مطلب بحر

دوسری رباعی برصفا ۱۶۱

مطلب | اے انسان! جو شخص حقیقی معنی میں ”مرد“ ہوتا ہے یعنی صاحبِ ہمت و حوصلہ، وہ دنیاوی تکالیف سے متاثر نہیں ہوا کرتا۔ اور رنج یا غم یا درد کی بناء پر اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا کرتے وہ تمام مصائب کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ لیکن اگر تم کبھی اسے روتے ہوئے دیکھو تو (اپنے اوپر قیاس مت کرو) سمجھ لو کہ

اس کے رونے کا باعث ”سوز وستی“ ہے
 بنیادی تصور۔ بزدل آدمی، مصائب میں روتا ہے لیکن مرد یعنی حوصلہ مند
 انسان صرف جنت الہی میں رو سکتا ہے۔ اس کی آنکھ سے آنسو اگر نکل سکتا
 ہے تو فراق محبوب میں۔

پہلی رباعی برص ۱۶۲

مطلب اے انسان! یہ مت گمان کر کہ مرد کامل پر جو امتحان میں کامیاب
 ہو چکا ہے۔ موت (فنائی کلی) وارد ہو سکتی ہے۔ بیشک
 بقاعدہ قانون فطرت وہ زیر آسمان ایک دفعہ تو ضرور مرے گا لیکن یہ موت
 پیغام فنا نہیں ہے۔

مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں
 یعنی عاشق طبعی اعتبار سے ایک مرتبہ مرتا تو ضرور ہے لیکن فنا نہیں ہوتا۔
 پس اے انسان! صرف یہی ایک موت ہے جو تیری شان کے
 مطابق ہے۔ یعنی اس طرح زندگی بسر کر اور اپنی خودی کو اس قدر مستحکم کر
 کہ تو موت سے بھی نہ مر سکے۔

ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی

یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے

ورنہ مرنے کے لئے یعنی فنا ہو جانے کے لئے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں
 ہے مرنے کی سیکڑوں صورتیں ہیں جس صورت کو اختیار کرے، مر جائیگا۔
 بنیادی تصور ہمیشہ زندہ رہنا یا بقائے دوام حاصل کرنا، یہ مشکل ہے،

امرنا (فنا ہوجانا) تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ مثلاً ساری عمر ”ٹھیکے“ لیتے رہو۔ انشاء اللہ کسی رحمت یا کوشش کے بغیر خود بخود مر جاؤ گے یعنی موت کے بعد ہمیشہ کے لئے فنا ہوجاؤ گے۔

دوسری رباعی برص ۱۶۲

حل لغات اگر خاک تو انہ یعنی اگر تجھے میں زندہ رہنے اور ابدی زندگی حاصل کرنے کی ترغیب نہیں ہے + بشاخ تو ہم زندہ الخ تو خارجی اسباب تجھے حقیقی زندگی یا حیات ابدی عطا نہیں کر سکتے۔ یا اگر تو خود اپنی خودی کو مستحکم کرنے کے لئے جدوجہد نہ کرے تو مرشد (نساں) کی توجہ بھی تجھے مومن نہیں بنا سکتی + زغم آزاد شو الخ اسلئے میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تُو زرن + زن + زمین، ان غموم سہ گانہ سے دل کو پاک کر لے اور اپنی پوری توجہ، خودی (دم) کے استحکام پر مبذول کر دے۔ جب تو اپنی خودی کو مستحکم کر لگا تو تجھے معلوم ہوگا کہ مرد مومن کے سینہ میں کسی قسم کا غم راہ نہیں پاسکتا۔ غم ہوتا ہی ہے، اُن لوگوں کے سینہ میں جو خام اور ناقص ہوتے ہیں + مردم اقبال کی اصطلاح ہے۔ شاہیں کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا (ضرب کلیم) مردم ہے اگر تو، تو نہیں خطرہ افتاد (ضرب کلیم) یعنی مردم وہ شخص ہے جس نے اپنی خودی کو مستحکم کر لیا ہو۔ سینہ مردم کنایہ ہے۔ مرد مومن کی شخصیت سے اور غم کنایہ ہے دنیاوی خواہشات، آرزوؤں اور تمناؤں سے جن کے عدم حصول کا

لازمی نتیجہ ”غم“ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور کچھ عرصہ کے بعد انسان مجموعہ غم بن جاتا ہے۔ اقبال کی رائے میں اس غم کے ازالہ کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کی معرفت حاصل کرنے کا راقم الحروف نے ایک صوفی سے یہ نکتہ سنا تھا کہ دنیا کی نوعیت نوٹ | یہ ہے کہ تم جس قدر اسکی آرزو کرو گے اسی قدر دور بھاگے گی اور تم جس قدر اس سے نفرت کرو گے اسی قدر تمہارے قدموں میں آسائشگی میں نے خود تو اس کا تجربہ نہیں کیا لیکن جب بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کیا تو اس قول کی صداقت بالکل عیاں ہو گئی۔ مثلاً میں ہر وقت ”جاگیر“ کی آرزو میں رہتا ہوں۔ اسلئے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آتی لیکن حضرت قطب صاحب رحمہ اللہ اس سے سخت متنفر تھے۔ اس لئے یہ ”تجربہ“ ہر وقت ان کے سامنے دست بستہ کھڑی رہتی تھی۔ فاعبروا یا اولی الابصار!

پہلی رباعی برص ۱۶۳

مطلب | ہم اپنی حیا کی بناء پر پہلے غم روزگار خریدتے ہیں پھر اس ایک غم سے بہت سے غم پیدا ہوتے ہیں اور ان غموں کی وجہ سے ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ ان غموں و غموں کے ازالہ کے لئے ہم دنیا کے قاعدہ کے مطابق ان لوگوں سے طالب امداد ہوتے ہیں جو ہمارے طرح یا ہم سے بھی زیادہ گرفتار کیا ہوتے ہیں اور انہیں ہم سے کوئی حقیقی ہمدردی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر

ہم اپنی زندگی کی قدر و قیمت کا صحیح احساس پیدا کر لیں تو ہم اپنی آئندہ زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔
 بنیادی تصور۔ اگر انسان اپنے موجودہ وقت کی قدر کرنا سیکھ جائے تو وہ آئندہ زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔

دوسری رباعی برصفا ۱۴۳

حل لغات | کہ دل باغوشتن بست۔ یعنی جس نے اپنی خودی کو مستحکم کر لیا + این از شست۔ یعنی وہ شخص دنیا میں کسی دشمن سے خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، خوف نہیں کہا سکتا + شست کے لغوی معنی ہیں "حلقہ دام"، اسی مناسبت سے پھلی کے کانٹے کو شست کہنے لگے۔
 پھر نشانہ باندھنے کے معنی میں استمال ہونے لگا + نگہ را جلوہ مستیٰ
 یعنی دنیا کے دلکش مناظر سے لطف اندوز ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن انسان کو لازم ہے کہ اپنے دل اور ہاتھ کو غلطی (گناہ) سے محفوظ رکھے۔

بنیادی تصور چوتھے مصرع میں مذکور ہے یعنی برائی کا خیال دل میں نہ لاؤ اور کسی کو ایذا مت پہنچاؤ۔

پہلی رباعی برصفا ۱۴۴

حل لغات | خاکِ نثر ند۔ لغوی معنی ہیں ذلیل و خوار مٹی، مراد ہے دنیا

غم شیریں وہ غم جو تکلیف دہ ہونے کے باوجود انسان کی نظر میں محبوب ہو +
 اس رباعی میں اقبال نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ غم دو طرح کا ہوتا
 مطلب ہے ایک غم تلخ جس کی اصل یہ ذلیل دنیا ہے، یعنی اس کے
 حصول کی آرزو سے جو غم لاحق ہوتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ دوسرا غم
 شیریں جسکی بنیاد، اوکار بلند ہوتے ہیں۔ مثلاً قوم کی ترقی کی آرزو۔ اس آرزو
 سے جو غم لاحق ہوتا ہے تکلیف دہ تو وہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن وہ تکلیف انسان کو
 بہت مرغوب ہوتی ہے۔ اور عقلمند آدمی وہ ہے جو غم تلخ کے بجائے غم شیریں
 اختیار کرے۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ انسان غم شیریں میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی بسر کرے اور
 خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں غم کی دو قسمیں ہیں (۱) غم نان (۲) غم ملت و دانشمند
 وہ ہے جو غم ملت میں اپنی زندگی بسر کرے۔

دوسری رباعی برصفا ۱۶۴

حل لغات خدائے ماچیں کرد۔ یعنی تقدیر کی شکایت مت کرو + کہ کشش
 می تو اں از دانشم گرد۔ دانش میں "ش" کا جمع "خدا"
 ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا پر اعتراض مت کرو کیونکہ یہ اعتراض جو تم اس پر اپنی
 نادانی کی وجہ سے عاید کر رہے ہو، باسانی دور کیا جاسکتا ہے۔ از دانش
 گرد شستن محاورہ ہے۔ اس کے معنی ہیں الزام دور کرنا + ہمارے ہی برز
 بردل آدمی بہادر آدمی پر غالب آجاتا ہے۔ ہمارا بردن محاورہ ہے۔ اسکے
 معنی ہیں بازی جیت لینا یا دوسرے کو شکست دینا +

کہتے ہیں کہ تقدیر کی شکایت مت کرو۔ کیونکہ تقدیر بدل سکتی ہے۔
مطلب یعنی اگر تم اپنے آپ کو بدل لو (اپنے اندر انقلاب پیدا کر لو) تو
 خدا تمہاری تقدیر بھی بدل دیگا۔ خدا پر الزام مت لگاؤ کہ اُس نے تمہیں تباہ
 کر دیا۔ اُس نے تمہیں تباہ نہیں کیا۔ اگر تم غور سے دیکھو تو معلوم ہو جائیگا
 کہ تمہارے بُرے اعمال نے تمہیں تباہ کیا۔ خدا تو غفور اور رحیم ہے وہ کسی کو
 تباہ نہیں کرتا۔

حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے فرض سے غافل ہو۔ تمہارا فرض یہ نہیں کہ خدا کو
 مورد الزام بناؤ بلکہ اٹھو اور اگر ہمت ہے تو اس ظالمانہ نظام کو بدل دو
 جس میں ایک ذلیل نامرد، اپنی عیاری، خوشامد، رشوت، اور ضمیر فرشتی کی
 بدولت ایک شریف آدمی پر غالب آجاتا ہے۔ اور یہی اس بے نظیر باعی
 کا بنیادی تصور ہے۔

پہلی رباعی برصہ ۱۶۵

اے انسان! کینہ، بغض اور حسد کو اپنے دل سے نکال دے۔
مطلب غور کر! ہر شخص اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ دھواں اس کے
 گھر سے باہر نکل جائے۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کا گھر دھوئیں سے
 اُٹ جائے۔ یہ کینہ دراصل دھواں ہے۔ اگر تو اس کو اپنے اندر رہنے
 دیگا تو تیرا سینہ بالکل سیاہ ہو جائیگا۔

دوسروں کے غلات اپنے دل میں کینہ رکھنے کے بجائے تو اللہ تعالیٰ کے
 احکام کی اطاعت کر اور کسی غیر کو اپنے دل پر حکومت مت کرنے دے۔

کیونکہ اگر تو ایسا کریگا تو تیرا دل بالکل تباہ اور برباد ہو جائیگا۔ یعنی تیری زندگی کا مقصد ہی فوت ہو جائیگا۔

بنیادی تصور یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ تبارک کے سوا کسی کے خیال کو جگہ مت دے۔ جب اللہ تبارک مقصود زندگی ہو جائیگا تو نہ کسی کا تصور دل میں آئے گا اور نہ کسی کے خلاف تیرے دل میں کینہ پیدا ہو سکے گا۔

اقبال نے اس رباعی میں جو بلند اخلاقی تعلیم دی ہے اگر انسان ٹوٹ اس پر عمل کرے تو یہ دنیا اس کے حق میں جنت کا نمونہ بن جائے۔

دوسری رباعی برص ۱۶۵

مطلب | مردمومن کی صفت بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی پاکیزگی طبع کی بدولت جبرائی کو نیکی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ اپنی جدوجہد

کی بدولت خار کو گل بنا سکتا ہے۔ شب کی تاریکی کو صبح کے نور میں بدل سکتا ہے۔ اور اس کی شخصیت، دونوں جہان کے لئے سرمایہ افتخار ہوتی

ہے۔ وہ اُس ستارہ کی مانند ہوتا ہے جو سارے عالم کو منور کر دے۔ اسکی توصیف کے لئے ایک دفتر درکار ہے میں اس رباعی میں اسکی تفصیل کیونکر

بیان کر سکتا ہوں؟ اس کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ عام آدمیوں کی طرح مطلق ہراساں یا مضطرب نہیں ہوتا بلکہ اس وقت اس کے لبوں پر تبسم نمودار ہو جاتا ہے۔

بنیادی تصور یہ ہے کہ مردِ حق چونکہ اپنی ساری عمر حق پرستی میں بسر کرتا ہے اسلئے جب دنیا سے رخصت کا وقت آتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے

کہ اب غمگین بھی بارگاہِ ایزدی سے حق پرستی کا صلہ ملنے والا ہے۔ اس کے
برعکس دنیا پرست خوفزدہ ہو جاتا ہے ۱۲

پہلی رباعی برص ۱۶۶

مطلب باد صبح دم سے ذاتِ شاعر مراد ہے + شبنم سے اسلام مراد ہے +
صحبتِ گل سے امراء کی زندگی مراد ہے + گیارہ سے غریبوں کا
طبقہ مراد ہے + مطلب یہ ہے کہ اسلام نے مجھ سے کہا کہ اے اقبال! مجھے
تجھ سے ہر بانی کی توقع ہے چونکہ دو تہندوں کی طرزِ زندگی مجھے پسند نہیں
ہے۔ ان کی صحبت میں رہ کر میں بالکل افسردہ ہو گیا یعنی انہوں نے اپنے غیر
اسلامی طرزِ عمل سے میری شکلِ مسخ کر دی اور مجھے دنیا میں بدنام کر دیا۔
اس لئے اب تو مجھے غریبوں میں پہنچا دے تو یہ تیرا مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔
بنیادی تصور۔ اقبال نے اس تصور کو اپنی ہر تصنیف میں پیش کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ

امراء نشہٴ دولت میں ہیں غافل ہم سے
زندہ ہے ملتِ بیضاً غریبا کے دم سے (بانگ درا)

نعمانِ اوخیل و عیشِ دوست غافل از مفزاند و اندر بندِ پست
قوتِ فرمانروا معبودِ او در زبانِ دین و ایساں سودا

اسی لئے جنابِ مسیحؑ نے یہ فرمایا کہ ”اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گذر

جاننا آسان ہے۔ لیکن دولتمندوں کا آسانی بادشاہت میں داخل ہونا دشوار ہے۔“

دوسری رباعی برص ۱۶۶

مطلب | دل کی دنیا اس قدر وسیع اور غلیظ ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ گویا وہ ایسا سمندر ہے جس کی نہ تھاہ ہے نہ حد ہے۔ اور اس کی موجوں کی عظمت سے بڑے بڑے ہنگ خوفزدہ ہیں یعنی بڑے بڑے علماء اور حکماء تاثرات قلبی کا اندازہ معین کرنے سے قاصر ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات، دانا آدمی دل کے ہاتھوں نادرانہ نجاتا ہے اور یہی دل بعض اوقات، بدکاروں کی زندگی میں انقلاب پیدا کر کے انہیں نکو کاروں کی جماعت میں داخل کر دیتا ہے۔ دل کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ..... ایک ایسے سیلاب کا تصور کرو جو بہت سے یاسینکڑوں عظیم الشان صحراؤں کو محیط ہو جائے تو آسمان اُس سیلاب کے ایک بلبلہ کی برابر بھی نہیں ہے۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ دل کی دنیا اس قدر وسیع ہے کہ یہ خارجی دنیا اس کے سامنے اتنی حقیقت بھی نہیں رکھتی جس قدر سیلاب کے سامنے بلبلہ کی موتی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات دل کے ایک گوشہ میں سما سکتی ہے اور دل میں ایسے ایسے لاکھوں گوشے موجود ہیں۔

اقبال نے صفحہ ۱۶۶ سے لیکر صفحہ ۱۷۱ تک جو رباعیات لکھی ہیں ان میں ”دل“ کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا ہے۔ دل سے جیسا کہ میں

قبل ازیں لکھ چکا ہوں، وہ گوشت کا لوتہڑا مراد نہیں ہے جو انسان اور
 حیوان دونوں کے سینہ میں دھڑکتا رہتا ہے۔ بلکہ وہ لطیفہ روحانی مراد
 ہے جس میں اللہ میاں رہتے ہیں۔ ساری دنیا کے صوفی یہی تعلیم دیتے
 چلے آئے ہیں کہ دل، خانہ خدا ہے۔ تمام مذہبی کتابیں یہی یقین کرتی
 ہیں کہ خدا ہمارے دل میں پوشیدہ ہے۔ لہذا دل کو ہی مادی چیز نہیں
 سمجھئے۔ بلکہ ایک مخفی روحانی قوت ہے جس کو مرتبہ کمال تک پہنچانے کا نتیجہ
 (نثر) یہ نکلتا ہے کہ آدمی اللہ کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ دیکھنا ہی مقصود حیات
 ہے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی دین کی غایت ہے۔ یہی اقبال کا فلسفہ
 ہے، یہی استحکام خودی کا مفہوم ہے۔ اور یہی زندگی کا کمال ہے۔
 چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

بر مقام خود رسیدن زندگی است
 ذات را بے پردہ دیدن زندگی است

آدمی دید است باقی پوست است
 دید آن باشد کہ دید دوست است

گفت بدین عارفان؛ گفتم کہ دید
 گفت بدین عامیاں؛ گفتم آشنید

چناں با ذات حق خلوت گزینی
 ترا او بیند و او را تو بینی

کمال زندگی دیدار ذات است
طریقش رستن از بند جہات است

نوٹ | میرا خیال ہے کہ ان چند اشعار سے ناظرین کو یہ بات معلوم ہوگئی
ہوگی کہ اقبال کے سارے فلسفہ کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ
انہی دل کو اس لائق بنا لو کہ اللہ تعالیٰ اس میں نزول اجلال فرما سکے۔ تاکہ تم
اسے دیکھ سکو۔ افسوس اس بات کا ہے کہ قوم کے ڈاکٹر، ڈائریکٹر، کمانڈر
عہدہ دار، بڑے بڑے لگانہ روزگار، دن رات کلام اقبال کا "پوسٹ مارٹم"
کرتے رہتے ہیں۔ اقبال اکادمی قائم کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، مضمون
لکھاتے ہیں، "یوم اقبال" مناتے "ہیں، دھواں دھار تقریریں کرتے
ہیں مختصر یہ کہ سبھی کچھ کرتے ہیں لیکن "دیدار" کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔
یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے تاجہ بھی ہوا، آتش بازی بھی ہو، ہاتھی کھوٹے
بھی ہوں، موٹریں بھی ہوں، رقص و سرود کا سامان بھی ہو، مگر شکہ سب
کچھ ہو لیکن "دولہا" نہ ہو۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۱۶۷

حل لغات | دل ما آتش الخ شاعر نے دل کو آگ سے اور جسم کو آگ
کے دھوئیں سے تشبیہ دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل یا روح
اصل ہے اور جسم یا تن اس کی فرع ہے یعنی جسم کا وجود دل پر منحصر ہے،
بلکہ یہ جسم دل ہی کا خارجی منظر ہے جس طرح دھواں آگ کا منظر ہوتا ہے۔
اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ مادہ کا بذات خود کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ روح

ہی کی ایک شکل کا دوسرا نام ہے۔ چنانچہ ضرب کلیم میں لکھتے ہیں:-
ارتباط حرف و معنی؛ اختلاط جان و تن

جس طرح انگر قبلاوش انہی پر اس سے ہے

تپید دمبدم ساز انہی یعنی اگر اضطراب مسلسل کی کیفیت زایل ہو جائے تو
دل فنا ہو جائیگا۔ یہ تپید دمبدم ہی گویا دل کی زندگی کا باعث ہے۔ اضطراب
یا تپید سے مراد ہے وہ جدوجہد جو عاشق اپنے معشوق کو حاصل کرنے کے لئے
کرتا ہے یا اس سے ملنے کی ارزو جو ہر وقت عاشق کو مضطرب رکھتی ہے +
اقبال کی رائے میں یہی تپید دمبدم عاشق کی زندگی کا راز ہے۔

بذکر نیم شب انہاں آدھی رات گزر جانے کے بعد جب عاشق اس کی یاد
میں محو ہوتا ہے تو کھوڑی دیر کے لئے اسے جمعیت حاصل ہو جاتی ہے۔

جمعیت: تصوف کی اصطلاح ہے یعنی دل کا ایک حالت پر قائم ہو جانا؛
واضح ہو کہ ”من“ بہت چھل ہے اسلئے بڑی مشکل سے قابو میں آتا ہے

چوسہا ہے کہ بند و چوب عودش۔ عودش میں ”ش“ کا مرجع ”سیاہ“
ہے یعنی ذکر نیم شبی، دل کو کھوڑی دیر کے لئے اسی طرح ساکن یا قائم کر دیتا
ہے جس طرح چوب عود، سیاہ کو کھوڑی دیر کے لئے قائم کر دیتی ہے۔

سیاہ بستان مہوشوں کی اصطلاح میں چوب عود کے ذریعہ سے سیاہ
کو قائم کر دینے کا نام ہے۔ چوب عود کو ہندی میں ”بھنگری بوٹی“ کہتے
ہیں جو ہالیہ کی ترائی میں پیدا ہوتی ہے۔ اس سے عارضی طور پر پارہ قائم
ہو جاتا ہے۔ سیاہ بستان یعنی قائم النار کر دن تاکہ اڑ نہ جائے +

مطلب تو شاید واضح ہو گیا ہوگا۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ
(۱) تپید دمبدم ہی پر عاشق کی زندگی کا انحصار ہے۔ اگر تپش زائل

ہو جائے، تو لامحالہ عشق ختم ہو جائیگا۔ اور جب یہ ہوگا تو عاشق بھی فنا ہو جائے گا۔

(۲) لیکن تیسرے یا اضطراب مسلسل کیلئے توانائی (ENERGY) بھی تو ضروری ہے یہ طاقت ”جمیعتِ خاطر“ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ نعمت، ذکر سے مل سکتی ہے۔ جب عاشق پچھلے پر انتہائی ذوق و شوق کے عالم میں اسے یاد کرتا ہے یعنی اس کے ”ذہان“ میں محو ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لئے ”درشن“ دیتا ہے۔ اس دیدار سے سالک میں دوسرے دن تڑپنے کی توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔

نوٹ | اس جہلک دکھانے کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر معشوق، ابتدائی مراحل میں بے محاسبانہ آجائے تو عاشق، دیدار کی تاب نہیں لاسکتا۔ لیکن جب خودی پختہ ہو جاتی ہے تو پھر آگے سامنے بیٹھ کر راز و نیاز ہو سکتا ہے۔
موسیقی زہوش رفت بیک جلوہ صفات
تو عین ذات می نگری، در تہی

دوسری رباعی بر صفحہ ۱۶۷

مطلب | کہتے ہیں کہ چونکہ ”مرد خود نگہدار“ عارف یا درویش ہوتا ہے اسلئے زمانہ خود، اس کے پروگرام کی تکمیل کا انتظام کرتا ہے۔ یعنی درویش اہل زمانہ کو حکم دیتا ہے کہ فلاں کام کو انجام دو، وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اسی حالت کا نام تصوف کی اصطلاح میں ”فقر“ ہے اور اسی کو دنیا و اسے

سلطانی کہتے ہیں۔ لیکن یہ حالت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے۔ جب تو اپنے
دل کی اسی طرح نگہبانی کرے جس طرح دریا اپنے موتی کی نگہبانی کرتا ہے۔
یعنی تو بھی اپنی خودی کی پرورش کر۔ یہاں دل سے خودی مراد ہے۔
بنیادی تصویر یہ ہے کہ فقر اور سلطانی ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں
اور اس حقیقت کا حصول، خودی کی تربیت (نگہداشت) پر موقوف ہے۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۱۶۸

مطلب | اگر انسان کے اندر محبت کا جذبہ نہ ہو تو یہاں دل سے عشق
مراد ہے، تو انسان، نہ خودی کی طاقت سے آگاہ ہو سکتا تھا
نہ فطرت کی غلامی سے آزاد ہو سکتا تھا اور نہ عقل کی گرفت سے رہا ہو سکتا
تھا۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ دل، انسان کو عقل کی غلامی سے آزاد کر سکتا
ہے۔ بلکہ عقل خود عاشق کی غلام بن جاتی ہے۔

من بندہ آزادم عشق است امام من
عشق است امام من عقل است غلام من

دوسری رباعی بر صفحہ ۱۶۸

مطلب | تو غلطی سے یہ سمجھتا ہے کہ ”دل“ بھی دیگر مخلوقات کی طرح کوئی
مادی شے ہے۔
”گر قرارِ ظلم کاٹ و نون“ سے اشارہ ہے اس طرف کہ جب اللہ تم

کسی چیز کو نیست سے بہت کرنا چاہتا ہے تو ”کن“ (کات اور نوں) کہہ دیتا ہے۔ یعنی ہو جا۔ پس وہ شئی فوراً موجود ہو جاتی ہے۔

اقبال صاف لفظوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ دل (خودی) نہ مادی شئی ہے۔ اور نہ مخلوق ہے کیونکہ وہ عالم خلق سے نہیں ہے بلکہ عالم امر سے ہے۔ چنانچہ قُلِ السَّوَّاحُ مِّنْ أَمْرِ رَبِّي اس پر شاہد عادل ہے ”کہہ دے کہ روح تو میرے رب کے امر سے ہے“ آدمؑ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی روح کو پھونکی تھی جیسا کہ ”وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا“ وحق تعالیٰ وید در روے (آدم) روح خود را (حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ) سے صاف عیاں ہے +

دل ماگرچہ اندر الخیرہ پیچ ہے کہ یہ روح (دل) ہمارے سینہ کے اندر ہے۔ اسی لئے صوفیاء اسے ”انائے مقید“ کہتے ہیں (لیکن نہ تو یہ اس عالم مادی سے تعلق رکھتی ہے اور نہ اس عالم کی ہے اور نہ اس عالم میں ہے۔ یہ ہماری گرفت اور رسائی، ہمارے حواس اور ادراک سب سے بالاتر اور بیرون تر ہے اقبال، انائے مقید (نفسِ ناطقہ یا روح یا خودی یا دل بنیادی تصور | یا آتما) کا بھید ہم پر آشکار کر رہے ہیں کہ یہ جو ہر یہ نقطہ

نوری، یہ ایغو جسے عرف عام میں دل کہتے ہیں، جو خانہ خدا ہے، یہ نہ مادی نہ مخلوق ہے، اور نہ اس کائنات کے قوانین کا پابند ہے۔ اگر اسکی حقیقت سے کچھ آگاہ ہونا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ تو دوسرا ہے، لیکن اس بات سے کچھ اندازہ ہو سکیگا کہ یہ ”آتما“ یہ انائے مقید یوں کہنے کو تو جسم کے اندر ہے لیکن دراصل اور بلحاظ اصل، جسم کی تو حقیقت ہی کیا ہے، اس دنیا کے اندر بھی نہیں ہے۔

اقبال نے یہ مصرع نہیں کہا ”لیکن از جہان مایوں است“

ذاتِ مطلق کا راز افاش کر دیا ہے کہ یہ تو در حقیقت وہی معشوق ہے جو قلعہ
کے پردوں میں پوشیدہ ہو گیا ہے۔ اور وہی ”انائے مطلق“ ہے جس نے
انسان میں ”انائے مقید“ کا لباس زیب تن کر لیا ہے۔

پردہ کو تعین کے درِ دل سے ہٹا دے (درد)
کھلتا ہے ابھی پل میں طلسمات جہاں کا

پہلی رباعی بر ص ۱۶۹

مطلب | کہتے ہیں کہ دراصل یہ ساری کائنات، دل کی پرستار، اس کے
ساتھ دست بستہ حاضر ہے، صاحبِ دل کائنات پر حکم الٰہی ہوتا
ہے۔ کیا کوئی شخص حضراتِ خواجہ غریب نواز، حمیری، گنج شکر، اجودہ، مہنی رحا،
محبوب الہی، دہلوی، قطبِ جمال، السوئی، مخدوم صابر، کلیری، رحمۃ اللہ علیہ
عبدالقدوس گنگوہی کی فرمانروائی سے انکار کر سکتا ہے؟ دنیاوی
بادشاہوں کی بادشاہی تو ان کی وفات کے ساتھ ختم ہو گئی، لیکن ان
بادشاہوں کی بادشاہی تو آج بھی بدستور قائم ہے۔ آج بھی ان بادشاہوں
کا آستانہ عاشقوں کا بلجا اور ماویٰ بنا ہوا ہے، اور آج بھی ان بادشاہوں
کا فیض جاری ہے۔

کشادہ ہر گز از زاری الخ یعنی دل میں یہ قوت ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی
بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے تو ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ پیامِ دہِ ذہن ہندوستان
را الخ یعنی اسے مخاطبِ ہندوستان کے باشندوں کو میری طرف سے یہ
مژدہ سنا دے کہ اگر وہ انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اپنے

دل کو بیدار کر لیں۔

اقبال میں اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب بنیادی تصور تک دل بیدار نہ ہو، آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کسی قسم کی آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ دیکھ لو، یوں کہنے کو تو ہم ۱۹ اگست ۱۹۴۷ء کو ”آزاد“ ہو گئے۔ لیکن دراصل بدستور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔

دوسری رباعی برص ۱۶۹

مطلب کہتے ہیں کہ افراد کو اگر کشتِ نیرداں قرار دیا جائے تو ”دل“ اس کا حاصل ہے، اور زندگی کو اگر عروس قرار دیا جائے تو دل اس کے لئے بمنزلہ محل ہے۔ کشتِ نیرداں سے خدا کا فعل تخلیق مراد ہے یعنی خدا نے یہ کائنات اس مقصد سے پیدا کی ہے یا تخلیق کائنات کی غایت یہ ہے کہ نبی آدم اپنے دل کی تربیت کر کے اُسے مرتبہ کمال تک پہنچائیں تاکہ زندگی کی دلہن اس میں قیام پذیر ہو سکے۔ یعنی حقیقی زندگی کا حصول، دل کی صحیح تربیت پر موقوف ہے۔ جو شخص اپنے دل کی تربیت نہیں کرتا وہ حقیقی زندگی سے محروم رہیگا۔ غبارِ راہِ شداغ یعنی جو شخص دانائے اسرار ہے وہ اپنے آپ کو خدا کی طلب میں فنا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے دل کو خدا کی آرزو میں فنا کر دے تو وہ کامیاب ہو جائیگا۔ دانائے اسرار سے وہ شخص مراد ہے جو حقیقت سے آگاہ ہو گیا ہو جس پر راز کائنات شکستہ ہو گیا ہو۔ لیکن یہ خیال مت کیجئے کہ یہ مقام عقل کی بدولت حاصل ہو سکتا ہے۔

ہرگز نہیں۔ صرف دل ہی وہ جو ہر ہے جو اسرار کائنات سے آگاہ ہو سکتا ہو۔
 بنیادی تصور یہ ہے کہ صاحبِ دل اپنی ہستی کو خدا کی محبت میں فنا کر کے
 حیاتِ جاوید حاصل کر لیتا ہے، اور صاحبِ عقل اس نعمت سے محروم رہ جاتا
 ہے۔

پہلی رباعی بر صفا

حل لغات جویندہ۔ اس کا فاعل 'دل' ہے، جو یہاں محذوف ہے۔ اور
 دل سے اس جگہ صاحبِ دل یا عاشق مراد ہے + حسنِ غریب
 سے معشوقِ حقیقی مراد ہے یعنی حق تعالیٰ + خیل بمعنی لشکر یا فوج + یے بمعنی
 یعنی اپنی دولت سے خود کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا +

مطلب اس رباعی میں اقبال نے عاشقِ مسمیٰ زندگی کے دو مشہور پہلو واضح
 کئے ہیں۔ یعنی کبھی تو یہ دل 'حسنِ مطلق' (حق تعالیٰ) کی تلاش میں
 دیوانہ ہو جاتا ہے اور جب اُسے اپنے اندر پالیتا ہے تو منبر پر چڑھ کر اس
 حقیقت کا اعلان کر دیتا ہے۔ لیکن اس اعلان کی پاداش میں دنیا و ملے
 اُسے مصلوب کر دیتے ہیں۔ اور کبھی یہ دل، اُس کی محبت میں سرکھن ہو کر
 میدانِ جہاد میں آ جاتا ہے اور باطل کو شکست دیتا ہے لیکن اس کا میاں
 سے خود کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا۔

بنیادی تصور۔ عاشقِ صادق جو کچھ کرتا ہے، معشوق کی خوشنودی کے
 لئے کرتا ہے، ذاتی فائدہ مد نظر نہیں رکھتا۔ اس رباعی کے پہلے شعر میں حسین
 ابنِ منصور علاج کی طرف اشارہ ہے۔ جنہوں نے صلیب کو منبر بنا کر عاشقی
 کی دنیا میں مختصر ترین لیکن مشہور ترین خطبہ دیا جو صرف دو لفظوں پر مشتمل

تھا اور قیامت تک یادگار رہیگا۔

دوسرے شعر میں سلطان عادل، بطل اسلام مجاہد ملت نور الدین زنگی کی طرف اشارہ ہے۔ جو ۱۱۹۵ء سے ۱۲۰۶ء تک یعنی تادم وفات، جہاد میں مشغول رہا۔ اُس نے بلامبالغہ سیکڑوں معرکے سر کئے، اور ہر میدان سے منظر و منظر واپس آیا، لیکن ان تمام فتوحات سے اُس نے اپنے لئے اُس خاک کے علاوہ اور کوئی چیز حاصل نہیں کی، جو جہاد فی سبیل اللہ کے وقت، اس کے مبارک چہرہ پر چم جاتی تھی۔ چنانچہ میدان جنگ سے واپس آکر وہ اس خاک کو ایک روٹال میں جمع کر لیتا تھا اور مرتے وقت اُس نے یہ وصیت کی تھی کہ جب مجھے قبر میں اتارا جائے اور کفن سر کایا جائے تو یہ خاک میرے چہرے پر مل دی جائے۔

کاش میری زندگی میں بھی کوئی نور الدین پیدا ہو جاتا تو میں بھی نوٹ | اس کے گھوڑے کی رکاب تھام کر اپنے لئے سرمایہ سعادت باہم پہنچا لیتا۔ آج بھی کچھ موجود ہے، نہیں ہے تو ذکر جہاد ۱۲

دوسری رباعی بر صفت

مطلب | یہ رباعی اقبال نے وحدۃ الوجود کے رنگ میں لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ دل کی دنیا، اُس مادی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ اُس میں نہ رنگ و بو ہے، نہ پستی و بلندی ہے نہ کاغذ و کوہ ہے، نہ زمین و آسمان ہے نہ چار سو ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اس عالم میں "اللہ ہو" کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ جب سالک کے دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں تو اس پر حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ لا موجود الا اللہ یعنی اس کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی ہستی موجود نہیں ہے۔

پہلی ریاعی برصہ

مطلب انسان، حواسِ خمسہ سے مادی اشیاء کا مشاہدہ کرتا ہے اس کے بعد عقل، ان مشاہدات کو اپنے وضع کردہ پیمانہ سے ناپنا چاہتی ہے لیکن وہ بھی ناقص ہے اور اس کے پیمانے بھی ناقص ہیں۔ ساری عمر پیمائش ہی میں بسر ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ یعنی صحیح اور یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔

عقل کے مقابلہ میں، دل کی صفت یہ ہے کہ وہ نہ حواسِ خمسہ کا محتاج ہے نہ آلات و وسائل (استنباط و استخراج و استدلال وغیرہ) کا دست نگر ہے، بلکہ وہ ایک نگاہ سے اس ساری کائنات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ صاحبِ عقل تو اس کائنات کی وسعت میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن صاحبِ دل کی کیفیت بالکل جدا گانہ ہے۔ یہ ساری کائنات اس کے دل کی وسعت میں گم ہو جاتی ہے۔ اسی نکتہ کو اقبال نے یوں بیان کیا ہے:-

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

دوسری رباعی برص ۱۴۱

مطلب | اے مخاطبِ محبت (جس کا مرکز دل ہے) کوئی مادی شے نہیں ہے بلکہ معشوق کی نگاہ کی تاثیر کا دوسرا نام ہے۔ اگر مزید وضاحت درکار ہو تو یوں سمجھو کہ محبت نگاہِ معشوق کا ایک تیر ہے جو دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ لیکن یہ زخم ایسا ہے کہ اس میں لذت نہیں ہوتی ہے۔ پس اگر کو کسی کے دل کو زخمی کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو اپنا دیرانہ بنانا چاہتا ہے، تو ترکش بھنک دے کیونکہ ”دل“ ترکش کے تیر سے زخمی نہیں ہو سکتا، اس کے لئے نگاہ کا تیر درکار ہے۔ یہ نگاہ صحبتِ مرشد سے پیدا ہو سکتی ہے اور یہی اس رباعی کا بنیادی تصور ہے۔

پہلی رباعی برص ۱۴۲

تمہید | یہ ارمانِ حجاز کی مشکل ترین رباعیوں میں سے ہے۔ اس میں نہ کوئی لفظ مشکل ہے نہ کوئی ترکیب مشکل ہے اس کے باوجود اس کا سمجھنا بہت دشوار ہے۔ کیونکہ ہر مصرع میں فلسفہٴ تصوف کے ایک معلق مسئلہ کو نظم کیا گیا ہے، اور اندازِ بیان بہت بلین ہے۔ پہلے مصرع میں خودی کی حقیقت واضح کی ہے۔ دوسرے مصرع میں اس کی رسائی کی ماہیت بیان کی ہے۔ تیسرے مصرع میں اس کی جدائی کی کیفیت درج کی ہے۔ چوتھے مصرع میں اس کے وصال کی نوعیت ظاہر کی ہے۔

ذیل میں ہر مصرع مطلب جدا گانہ پیش کرتا ہوں :-
مطلب | خودی روشن ز نور کبریائی الخ یعنی خودی کوئی مادی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا چراغ خدا ہی کے نور سے روشن ہوا ہے۔ اقبال نے خودی کو "روشن" کہہ کر یہ ثابت کیا ہے کہ خودی بھی نور ہے اور یہی اس کی ماہیت ہے۔ لیکن یہ نور اپنے وجود میں، خدا کا محتاج ہے۔ خدا نہ ہوتا تو خودی بھی نہ ہوتی۔

دوسری بات غور طلب یہ ہے کہ خدا، نور مطلق ہے، خودی نور مقید ہے۔ خدا کا نور اصلی ہے۔ خودی کا نور یا خودی، خدا کا ظل ہے۔ اقبال نے خودی کو ہر جگہ نور ہی سے تعبیر کیا ہے۔ مثلاً

دروں سینہ آدم حیر نور است

چہ نور است اینکہ غیب او حضور است

رسائی ہائے او از نارسائی الخ یعنی خودی کی بقا، کاراز یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے محبوب کی ذات کا ادراک کامل حاصل نہ کر سکے۔ یہ نکتہ حضرت صدیق اکبرؓ کے اس قول سے ماخوذ ہے "العجز عن دراک الذات ادراک" یعنی خودی کے ادراک کا کمال یہ ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کرے کہ میں ذاتِ باری کی کنہ کا ادراک کرنے سے عاجز ہوں۔ یعنی اسکی رسائی کی معراج یہی ہے کہ وہ کبھی اس ذات تک رسائی حاصل نہ کر سکے اسی بات کو اقبال نے یوں بیان کیا ہے۔

تو نہ شناسی ہنوز، شوق بمر د ز وصل

چسیت حیاتِ دوام؟ سوختنِ ناتمام

حیاتِ ابدی یہ ہے کہ خودی، ہمیشہ رسائی حاصل کرتی رہے لیکن کبھی

رسائی حاصل نہ ہو سکے۔ یہی سبک کی تصویریت کا خلاصہ ہے۔
 جدائی از مقامات وصالش۔ وصل بمعنی قطرہ کا سمندر میں مل جانا
 خودی کے حق میں وصل نہیں ہے (یہ تو موت ہے) بلکہ جدائی ہی اس کے
 حق میں وصل ہے۔ یہ خیال شیخ اکبر کے اس مقولہ سے ماخوذ ہے:-
 وَعَبْدٌ عَبْدٌ وَإِنْ تَنَاقَى وَرَبُّ رَبِّ وَإِنْ تَنَزَّلَ - خواہ عبد کتنی ہی
 ترقی کیوں نہ کرے کبھی رب نہیں ہو سکتا اور رب خواہ کتنا ہی تنزل کیوں
 نہ کرے عبد نہیں ہو سکتا۔ جسکی تشریح یہ ہے کہ:-

اگر وصل ہو جائے تو خالق اور مخلوق یا عبد اور مبود دونوں ایک
 ہو جائیں گے۔ اگر ہجر ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے سے بالکل جدا
 ہو جائیں گے۔ اور اب حق عربی کے فلسفہ کی رو سے یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں
 اسلئے ہی ایک صورت ممکن ہے کہ ہجر میں وصل کا رنگ قائم رہے۔ اور
 وصل میں ہجر کا۔ اگر قطرہ سمندر میں بجائے تو قطرہ کا وجود کہاں باقی رہیگا؟
 اسی لئے اقبال نے یہ کہا ہے:-

بہ بحر ش گم شدن انجام مانیت
 اگر اورا تو درگیری فنا نیست

وصالش از مقامات جدائی الخ یعنی جس طرح جدائی وصل کی ایک خاص
 صورت کا نام ہے۔ اسی طرح وصل بھی جدائی ہی کی ایک خاص کیفیت کا
 نام ہے۔ یعنی خودی خدا سے جدا رہ کر اسے اپنے اندر جذب کرنے کی
 کوشش کرتی رہے (لیکن کبھی جذب نہ کر سکے) بس یہ کوشش ہی اسکے
 حق میں وصل کا حکم رکھتی ہے۔ درگزیج

خودی چوں پختہ گردد لازوال است فراق عاشقان عین وصال است

بنیادی تصور یہ ہے کہ خودی، خدا کے نور سے ہے اور اس کی غایت تخلیق یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہے۔ لیکن کبھی کامیاب نہ ہو سکے اور اسی کوشش میں اس کا وصل مضمر ہے۔ پھر میں وصل کا رنگ پیدا ہوا اور وصل میں ہجر کی لذت محسوس ہو۔ اگر وصل ہو جائیگا تو قصہ ہی ختم ہو جائیگا۔

دوسری رباعی برص ۱۷۲

مطلب جب ایک تو گم گفتگو کی منزل سے آگے بڑھتی ہے یعنی جب وہ کافی قیل و قال کے بعد اپنے لئے ایک نصب العین قرار دے لیتی ہے تو اس کے افراد کے قلوب میں اس کے حصول کی آرزو پیدا ہوتی ہے۔ یہ آرزو خودی کی روح رواں ہے، اس کے حق میں اکسیر ہے، بس یوں سمجھو کہ آرزو (ترپ) خودی کو شمشیر بنا دیتی ہے۔ اس کی دھار (دم) اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ وہ ہر شے کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ یعنی جب خودی عشق (آرزو) سے مستحکم ہو جاتی ہے تو وہ اس عالم رنگ و بو کو شمشیر کر لیتی ہے اور یہی اس رباعی کا بنیادی تصور ہے۔

پہلی رباعی برص ۱۷۳

مطلب خودی کو وجود حق سے وجود حاصل ہوا ہے۔ یعنی خودی کا وجود ذاتی یا مستقل بالذات نہیں ہے بلکہ وہ اپنے وجود کے لئے

خدا کی محتاج ہے۔ یعنی فلسفہ کی اصطلاح میں حق تم، واجب الوجود ہے اور خودی، ممکن الوجود ہے۔ اور خودی کو خدا ہی کی بدولت نمود حاصل ہوا ہے۔ یعنی اگر وہ کائنات میں ظاہر ہوئی ہے، کو محض حق تم کے ظاہر کرنے سے۔ ورنہ بذات خود اس میں کوئی قدرت نہیں ہے یہ مصرع اس آیت کی تفسیر ہے لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

بلاشبہ اگر خدا نہ ہوتا تو خودی بھی نہ ہوتی اور یہی اس رباعی کا بنیادی تصور ہے۔

دوسری رباعی برص ۱۴۳

مطلب جب خودی جسم کی قید میں آتی ہے تو سوجاتی ہے یعنی مقاصد اعلیٰ اور حقایق کبریٰ سے غافل ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد جب اسے ہوش آتا ہے یا جب اسے شعور ذاتی حاصل ہوتا ہے تو بیدار ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا شعور ذاتی، مادیات میں گرفتار ہو جائے یعنی اگر وہ لذات دنیوی کو مقصود حیات بنالے تو مر جاتی ہے۔ اور اگر اعلیٰ مقاصد کو مطلع نظر بنالے تو زندہ رہتی ہے اور ترقی کرتی ہے۔

بنیادی تصور خودی ایک روحانی لطیفہ ہے۔ جسم کے ساتھ وابستہ ہو کر برائے چندے اپنی حقیقت سے غافل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بچہ، جوان ہوتا ہے اور ”میں“ کہنے لگتا ہے تو پھر دو صورتیں ہیں، اگر دنیا کا عاشق ہو گیا تو خودی مر جاتی ہے اگر دین کا دیوانہ ہو گیا تو زندہ رہتی ہے۔

پہلی رباعی برص ۱۷۴

مطلب اقبال کے مذہب میں خودی کے واصل بالذہن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وصال کی یہ کیفیت ہے کہ اس میں فراق کی شان موجود رہتی ہے۔ چنانچہ گلشن راز جدید میں وہ اس حقیقت کو ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں:-

چناں یا ذاتِ حق خلوت گزینی
ترا او بند و اورا تو بسینی

یعنی خدا اور خودی دونوں اپنی اپنی جگہ قائم اور موجود رہتے ہیں۔ یعنی اقبال کی رائے میں وصال کا معنی یہ ہے کہ خودی، خدا کے ساتھ خلوت اختیار کرے۔ بالفاظِ دیگر اقبال اس وصال کے قائل نہیں ہیں۔ جسکی تعلیم شری شکر اچاریہ نے دی ہے۔ گویا وصال کا مطلب ہے دیدارِ ذات یا بالفاظِ قرآن حکیم لِقَاءُ رَبِّ حِیَا کہ اس آیت سے واضح ہے۔ فَمَنْ كَانَ يُرِجُو لِقَاءَ رَبِّهِ الْخ یعنی جس کو اپنے رب کے دیدار یا اس سے ملاقات کی آرزو ہو اسے لازم ہے کہ عملِ صالح بجالائے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اقبال اس باب میں حضرت مجدد الف ثانیؒ کے متبع ہیں جن کی تعلیم یہ ہے کہ ذی ظلم اور ظلم دونوں موجود ہیں۔

لیکن یہ عقدہ یعنی یہ بات کہ فراق کے باوجود وصال کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے عقل کی مدد سے حل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے ”نظر“ کی ضرورت ہے اور یہ نظر جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں، مرشدِ کامل کی ہجرت

سے پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی کوئی شخص اس وصال کی حقیقت لفظوں کے ذریعہ سے کسی غیر واصل کو نہیں سمجھا سکتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو جس نے اپنی عمر میں کبھی بخیر بہشت نہیں چمکا، اس ام کے ذائقہ سے آگاہ کرنا چاہے تو الفاظ کی مدد سے اس کے ذہن میں اس کے ذائقہ کا احساس پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کی صورت بس ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ اُسے وہ آم کہلا دے۔ پھر وہ بغیر سمجھائے سمجھ جائیگا۔

ع ذوق این بادہ ندانی بخدا ناخشی

اگرچہ خودی، خدا ہی کی آغوش سے نکلی ہے لیکن خودی خدا نہیں ہے۔ آپ گہر کا منبع بلاشبہ آبِ بحر ہی ہے (آبِ بحر کے علاوہ پانی کا اور کہیں تو وجود ہی نہیں ہے) لیکن اس کے باوجود آبِ بحر، آبِ گہر نہیں ہے۔ دونوں میں فرق ہے اور وہ یہ کہ آبِ بحر، مطلق ہے اور آبِ گہر، مقید ہے۔ اسی لئے تصوف کی اصطلاح میں ان کو انائے مطلق اور انائے مقید کہتے ہیں۔

وصل ہو پردلیں اب تک ذوق غم بچید ہے
بلبل ہے عین دریا میں مگر غم دیدہ ہے

دوسری رباعی بر صفحہ ۱۷۴

مطلب | کہتے ہیں کہ میرا وجود ظاہری، اُسی کے وجود حقیقی کا پرتو ہے۔ اگر اس کا در نہ ہو تو میری خاک کہاں سے آتی؟ اور مجھ میں جس قدر صفات ہیں یہ سب اُسی کی صفات کا عکس ہیں۔ نہیں اپنی حقیقت سے آگاہ ہوں اور

نہ اس کی حقیقت کا عارف ہوں۔ یعنی میں یہ تو نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں اور وہ کیا ہے لیکن اس قدر ضرور جانتا ہوں کہ میں اس میں ہوں کیونکہ نہ اُس کے علاوہ کسی کا وجود ہے اور نہ اُس سے باہر کسی کا وجود ہے۔

بنیادی تصور۔ اس رباعی میں اقبال نے ”ہم اندر دوست“ کی تعلیم دی ہے جسے ہندوستان میں شری رام توج اچاریہ نے اپنے خاص انداز میں پیش کیا تھا اور میرے روحانی مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین الملک بک پراغ دہلی نے اس شعر میں اسی حقیقت کو واضح کیا ہے۔

اے زاہدِ ظاہر ہیں! از قُرب چہ می پرسی
او درین و من در وے چوں بو بگللاب اندر

پہلی رباعی پر ص ۱۵۷

کہتے ہیں کہ اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا **مطلب** جب بندوں کے ناہائے اعمال تو لے جائیں گے لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے کہ قیامت کا وہ دن نہ مجھے سازگار ہوگا نہ اُسے۔

مجھے تو اسلئے سازگار نہ ہوگا کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمسار ہوں گا اور اسے اسلئے سازگار نہ ہوگا کہ میرا اپنا تو کوئی مستقل وجود ہی نہیں ہے پس جس کا وجود ہی نہ ہو اس میں اختیار کی صفت کیسے ثابت ہو سکتی ہے۔ لہذا جو کچھ میں نے کیا وہ اُسی کے حکم سے کیا۔ فاعل حقیقی تو وہی ہے۔ میں اگر اپنے کو گنہ گار کہتا ہوں تو یہ محض ازراہِ ادب ہے۔

گناہ گر چہ بنود اختیارِ ماحافظ
تو در طریقِ ادب کوش و گونہ است آنچ

روز حساب پیش ہو جب مراد فقیر عمل
آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کرے (اقبال)

دوسری رباعی بر ص ۱۷۵

مطلب | شہرِ روم میں پوپ نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے ایک نکتہ سمجھاتا ہوں۔
وہ یہ ہے کہ ہر قوم، اپنی موت (تباہی) کا سامان خود ہی تہیا کرتی ہے
مثلاً مسلمانوں کو تقدیر نے تباہ کیا اور یورپ کو تدبیر نے۔
بنیادی تصور یہ ہے کہ مسلمانوں کی تباہی کا باعث تقدیر کا غلط عقیدہ ہے
جو ان میں عدم تدبیر کی بنیاد پر رائج ہو گیا۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو مجبور
محض یقین کر لیا اور اسلئے اسباب خارجی اور وسائل مادی سے یکسر بے نیاز
ہو گئے۔

یورپین اقوام کی تباہی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مختار
مطلق یقین کر لیا اور خدا سے بالکل بیگانہ ہو گئے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان
نہ مجبور محض ہے نہ مختار مطلق ہے بلکہ مجبور بھی ہے اور مختار بھی ہے۔ چنانچہ
اقبال کہتے ہیں :-

چنین فرمودہ سلطانِ بدر است
کہ ایمان در میانِ جبر و قدر است

پہلی رباعی بر ص ۱۷۶

حل لغات | چہ بے نم چشم آں الخ یعنی جو شخص مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی

مادیات میں گرفتار رہتا ہے، اس کی آنکھ میں نمی نہیں ہوتی یعنی اس میں غیرت کا جذبہ نہیں ہوتا + چو جان او یگیرم الخ جب میں اس کی روح قبض کرتا ہوں تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ جس کو تو نے اپنا حلیفہ بنایا تھا، وہ اس قدر بے غیرت اور ذلت آمیز زندگی بسر کرتا رہا اور اس نے کبھی یہ نہ سوچا کہ خدا نے مجھے کیا بنایا تھا اور میں کیا بن گیا! + ولے اور از مردن آئے لیکن اسے خدا! افسوس ہے اس لیے غیرت انسان پر کہ اسے مرتے وقت یا مرنے سے کوئی شرم نہیں آتی۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ اقبال کے فلسفہ کی رو سے جو شخص اپنی خودی کو مستحکم نہیں کرتا وہ جب مرتا ہے تو بالکل مرجاتا ہے۔ رکھ زندہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ کہو نہیں سکتا۔ اسکی تفصیل کا تو یہ موقع نہیں ہے کیونکہ یہ ارمغان کی شرح ہے نہ کہ فلسفہ اقبال کی شرح۔ اس جگہ اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ ایک تہ علامہ مرحوم نے دوران گفتگو میں مجھ سے فرمایا تھا کہ ”ہر خودی پر سکرات موت کا عالم طاری ہوتا ہے۔ یہ تو ہر شخص جانتا ہے لیکن اس کشمکش کے نتیجہ سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب روح اس جسم خاکی سے اپنا تعلق قطع کرتی ہے تو اسے زبردست دھچکا (SHOCK) لگتا ہے اور اس کی حالت کچھ دیر کے لئے ایسی ہو جاتی ہے جیسے کسی شخص کا سر دیوار سے ٹکرا جائے تو وہ کچھ دیر کے لئے بیہوش ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ تصادم بہت شدید ہو تو کچھ کبھی ہوش میں نہیں آتا۔ یعنی مرجاتا ہے۔ اسی طرح جس شخص نے زندگی میں اپنی خودی کو اس یقینی تصادم کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار (مستحکم) نہیں کیا۔ وہ شخص مرکز زندہ نہیں ہوگا۔

”مرکز زندہ ہونا“ یہ اقبال کی اصطلاح ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ

شخص جب مر کر زندہ ہوگا تو اس میں آئندہ زندگی میں ترقی کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوگی اس کی ایغور خودی میں اور ایک حیوان مطلق کی خودی میں کوئی فرق نہیں ہوگا پس اس کا شمار حیوانات میں ہو جائیگا۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ حیاتِ ابدی حاصل کرنے کے لئے ہر شخص کو بطور خود جدوجہد کرنی لازم ہے۔ مرنے کے بعد حیاتِ ابدی بیشک ملے گی مگر انہی لوگوں کو جنہوں نے اپنے اندر اس کی صلاحیت پیدا کر لی ہوگی۔

دوسری رباعی برص ۱۷۱

یہ بیت بلین رباعی ہے اور افسوس ہے کہ میں لمّا حقہٗ اسکی تفصیل مطلب نہیں کر سکتا۔ عزرائیل (فرشتہ موت) خدا سے کہتا ہے کہ اے خدا! تو اس نادان مخلوق (انسان) پر نگاہِ کرم فرما اور اس کو نبات (دوام و استحکام) عطا کر کیونکہ تو نے اُسے کائنات میں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور خلافت کے مرتبہ پر فائز کیا ہے، کائنات کی حکومت اُسے عطا کی ہے۔ وہ موت کی ذلت اسلئے برداشت کر لیتا ہے کہ حیات (ابدی) کے مرتبہ سے واقف نہیں ہے۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ نبی آدم کی عظیم الشان اکثریت، بلکہ راقم الحروف کے مشاہدہ کی رو سے ۹۹ فیصدی، مرگِ دوام کی ذلت اسلئے بخوشی گوارا کر لیتی ہے کہ اُسے حیاتِ ابدی حاصل کرنے کے قانون (ناموس) سے آگاہی نہیں ہے۔
عام طور سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دیگر نعماء کی طرح حیاتِ ابدی بھی

”فی سبیل اللہ“ حاصل ہو جائیگی۔ یعنی جس طرح اس دنیا میں ہوا یا پانی اور روشنی مفت ملتی ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں حیات جاودانی بھی مفت مل جائیگی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ محکمہ حیاتِ ابدی کے کنٹرولر کو ”گورٹ فیس“ لگا کر ایک درخواست دینی ہوگی۔ اور وہ معمولی سا ”نذرانہ“ وصول کر کے، حیاتِ ابدی سائل کے نام ”الاٹ“ کر دیگا۔

اقبال اسی خوشنالیکن غلط عقیدہ کی تردید کرتے ہیں کہ مسلمان، قانونِ حصولِ حیاتِ ابدی سے بالکل بے خبر ہیں، حیاتِ ابدی اسے اور صرف اسے ملے گی جو اس کے حصول کے لئے کوشش کرے گا۔

نوٹ اگر یہ بات نہ ہوتی تو بطلِ حریت سلطانِ مستح علی خاں المعروف بہ سلطانِ ٹیوٹنہید ۱۷۹۹ء میں یوں یکہ و تنہا، شمشیرِ بکف، باطل کے مقابلہ کے لئے نہ نکلتا اور خاک و خون میں غلٹاں ہو کر نظامِ علیجاں کو رقصِ بیل کا تماشا نہ دکھاتا بلکہ وہ بھی نظامِ مذکور کی طرح ولزلی کو اپنا معبود تسلیم کر لیتا اور ساری عمر عیش و عشرت میں بسر کرتا اور آج اس کی اولاد بھی میسور کے راج پر بکھر کے عہدہ جلیہ پر فائز ہوتی۔

لیکن سلطانِ شہید اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ حیاتِ ابدی صرف اسے مل سکتی ہے جو اس کے حصول کے لئے جدوجہد (جہاد) کرے۔ نیز یہ کہ اسلام نے اسی لئے جہاد کو فرض قرار دیا ہے تاکہ ہر مسلمان اس کے ذریعہ سے حیاتِ ابدی حاصل کر سکے۔

بنا کر دند خوش رہے بچاک خوں غلطیدن
خدا رحمت کند اس عاشقانِ پاک طینت را

پہلی رباعی بر صفحہ ۱۷۷

مطلب | اقبال ابلیس سے کہتے ہیں کہ تو کب تک اس دنیا کے جھگڑوں میں
 پھنسا رہیگا؟ میں حیران ہوں کہ تجھے اس دنیا سے اس قدر چسپی
 کیوں ہے۔ یہ دنیا تو ہرگز اس لائق نہیں کہ کوئی سمجھدار آدمی اس سے
 وابستگی پیدا کرے۔ مجھے تو یہ دنیا بالکل پسند نہیں آئی۔ کیونکہ اس کی ہر خوشی
 کا انجام غم ہے
 بنیادی تصور چوتھے مصرع میں مذکور ہے کہ اس دنیا میں کسی کو راحت
 نصیب نہیں ہوتی۔ ہر مسرت میں رنج کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے۔

دوسری رباعی بر صفحہ ۱۷۷

مطلب | جب خدا نے یہ دنیا پیدا کی تو بالکل سنسان اور بے رونق تھی۔
 اس میں کسی قسم کا ہنگامہ نہیں تھا۔ جب خدا کو یہ منظور ہوا کہ اس
 میں ہنگامہ برپا ہو تو اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر دوسری صفات
 کے علاوہ غضب کی صفت بھی ودیعت کی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر ہم نہوتے
 تو ابلیس بھی نہ ہوتا۔ کیونکہ وہ ہماری ہی صفت غضب (آتش) سے پیدا
 ہوا ہے۔
 بنیادی تصور چوتھے مصرع میں مذکور ہے کہ ابلیس دراصل ہماری
 ہی آتش غضب کا خارجی منظر ہے۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۱۷۸

مطلب اقبال، ابلیس سے کہتے ہیں کہ جب انسان خدا کی آغوش میں تھا تو اپنے وجود سے آگاہ نہ تھا اسے شعور ذاتی حاصل نہ تھا) لیکن جب جدائی ہو گئی یعنی انسان، خدا سے جدا ہو کر دنیا میں آیا تو جذبہ عشق (شوق) نے اسے دانا بنایا، روشن بصر بلکہ جویندہ تر کر دیا یعنی وہ اپنی اصل سے وابستہ ہونے کے لئے بے قرار ہو گیا۔

اے ابلیس! میں تیرے متعلق تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں اپنے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اندر تو خودی کا احساس اس جدائی ہی کی بدولت پیدا ہوا ہے۔

بنیادی تصور چوتھے مصرع میں مذکور ہے کہ جب انسان، عالم آہنگی میں آیا یعنی اس کا آنا، جسم میں مقید ہوا تو اس کے اندر خودی کا شعور پیدا ہوا۔

دوسری رباعی بر صفحہ ۱۷۸

مطلب ابلیس سے کہتے ہیں کہ بیشک تو بہت یح و تاب کہا رہا ہے کہ تجھے خدا نے رنجیم، کافر اور طاغوت قرار دیکر اپنی بارگاہ سے نکال دیا لیکن میں بھی اسی حال میں ہوں۔ کیونکہ جب خدا نے مجھے دینا میں بھیجا تو میرے دل میں ایک کاٹھا چھپو دیا۔

رنجیم بمعنی مرحوم جیسے قاتل، یعنی مقتول۔ یعنی راندہ درگاہ + کافر بمعنی منکر یا نافرمان + طاغوت بمعنی حد سے تجاوز کرنے والا + ازان خالے۔

خار کنایہ ہے جذبہ عشق سے جو انسان کو بھین کئے رہتا ہے۔
 بنیادی تصویر یہ ہے کہ ابلیس اور انسان دونوں اپنی اپنی جگہ پہنچ و
 تاب میں مبتلا ہیں۔

پہلی رباعی برص ۱۷۹

مطلب | ابلیس سے کہتے ہیں کہ تو میری حالت سے بخوبی واقف ہے۔
 زندہ تو ہر حال میں خطا کار ہے اُس سے اگر ایک نیکی سرزد
 ہوتی ہے تو سو گناہ صادر ہوتے ہیں۔ تو نے واقعی بڑی ہمت کی کہ
 ایک سجدہ نہ کر کے ہمارے سارے گناہ اپنے ذمہ لے لئے۔
 بنیادی تصویر یہ ہے کہ انسان، پیدا الٰہی طور پر کمزور اور ناقص ہے۔
 گناہ تو خود کرتا ہے اور نام شیطان کا لیتا ہے کہ اُس نے مجھ سے گناہ
 کرا دئے۔
 کشتِ خراب کنایہ ہے ماسیتہ انسانی سے اور انسان کی ماسیتہ
 'عدم' ہے اس لئے انسان صفاتِ عدمیہ کا مالک اور صفاتِ عدمیہ
 خیر و خوبی سے محروم ہیں۔

دوسری رباعی برص ۱۷۹

مطلب | ابلیس سے کہتے ہیں کہ آؤ! مردانہ طریق پر دنیا میں زندگی بسر
 کریں اور اس دنیا میں نفص و حسد کی جگہ سوز و گداز کا رنگ

پیدا کریں۔ اور ان صلاحیتوں کی بدولت جو ہمیں حاصل ہیں اس دنیا کو بہشت بریں کا نمونہ بنادیں۔

نرد باقتی۔ جو اٹھلنا + بافسون مہر۔ ذاتی قابلیت کی بدولت + برگ کاہش میں رش کا مرجع، چھان ہے۔ برگ کاہ کنایہ ہے دنیا کی معمولی یاد دہانی چیزوں سے +

بنیادی تصویر یہ ہے کہ اگر انسان ابلیس کو مسلمان بنا لے تو اس دنیا کو بہشت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہاں ابلیس سے وہ ابلیس مراد ہے جو خود انسان کے اندر پوشیدہ ہے۔ اگر انسان قرآن مجید کے احکام کی اطاعت کرنے لگے تو اس کا ابلیس بھی مسلمان ہو جائیگا۔ چنانچہ کہتے ہیں:-

خوشتر آں باشد مسلمانش تمہی
گشتہ شمشیر قرآنش کنی

اس شعر سے ثابت ہوا کہ اقبال کی رائے میں ابلیس اندر ہے باہر نہیں۔

پہلی رباعی بر ص ۱۸۰

مطلب | کہتے ہیں کہ عصر حاضر کی خرابیاں ہر شخص کے سامنے ہیں۔ اور اس قدر شدید ہیں کہ ساری کائنات ان کی وجہ سے شرمندہ ہے یعنی عصر حاضر اس عالم کے لئے باعث ننگ ہے۔ اے انسان! اندر میں حالات، اگر تو ذوق نگاہ یعنی شانِ فقر پیدا کر لے تو عصر حاضر کے تمام شیاطین تیرے فرمانبردار بن سکتے ہیں۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ عصر حاضر کی خرابیوں کا ازالہ صرف شانِ فقر

سے ممکن ہے وہی شخص اس زمانہ میں اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے جو ”ذوق نگاہ“ پیدا کر لے۔

دوسری رباعی برصفا ۱۸

مطلب | اس وقت حالت یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ فسق اور فجور فحاشی اور عریانی کی گرم بازاری ہے۔ ہر قدم پر معصیت اور بدکاری فیشن کے لباس میں جلوہ گر ہے۔ مغربی تہذیب کا مقصد یہ ہے کہ انسان پاکیزگی اور نیکو کاری (دل) سے بالکل بیگانہ ہو جائے چنانچہ اس تہذیب نے اپنی دکانوں کو گراں قیمت گناہوں سے آراستہ کر رکھا ہے اور قیمتی سے قیمتی گناہ، کوڑیوں کے مول فروخت ہو رہا ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ تہذیب مغرب کے یہ سوداگر بڑے ارزاں فروش ہیں۔

نیا دی تصویر یہ ہے کہ عصر حاضر نے گناہوں کو اس قدر ارزاں کر دیا ہے کہ آج آپ چند کوڑیاں خرچ کر کے بڑے سے بڑا گناہ خرید سکتے ہیں۔

نوٹ | یہ رباعی ۱۹۳۷ء میں لکھی گئی تھی۔ آج کسی گناہ کے لئے آپ کو (ایک نوڑی) (پشیر) خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے شہروں میں یہ نعمت بالکل مفت مل سکتی ہے۔ صرف تھوڑی سی ”ہمت مردانہ“ کی ضرورت ہے ۱۲

پہلی رباعی برص ۱۸۱

حل لغات | چہ شیطانے میں چہ کلمہ متحقیر ہے۔ یعنی عصر حاضر کے شیاطین
 نہایت ذلیل و خوار ہیں + خواش و آژگوں لغوی معنی
 اوندھی چال مراد ہے + بد نصیبی یا گمراہی + افسوس بمعنی دہوکہ یا فریب +
مطلب | کہتے ہیں کہ ماڈرن قسم کے شیاطین دراصل نہایت گھٹیا درجہ
 کے ”لوگ“ ہیں ان شیاطین میں وہ طاقت اور سمٹ نہیں ہو
 جو پہلے زمانہ کے شیاطین میں پائی جاتی تھی۔ وہ شیاطین اپنی طاقت
 سے انسانوں کو مغلوب کرتے تھے۔ لیکن عصر جدید کے شیاطین ”جادو شتر“
 سے کام لیتے ہیں۔ میں تو اس شیطان کو بالکل مردہ اور بجان شیطان
 تصور کرتا ہوں جو اس زمانہ کے ضعیف بلکہ زار و زبول انسانوں کو جو
 پہلے ہی سے زخمی ہیں، اپنا شکار بناتا ہے۔
 بنیادی تصور یا چونکہ عصر حاضر سراسر دہوکہ اور فریب پر مبنی ہے
 اسلئے اس زمانہ کے شیاطین بھی طاقت کے بجائے دہوکہ اور فریب ہی
 کام لیتے ہیں۔ واضح ہو کہ اس رباعی میں ”شیاطین“ سے ”ابلیس خاکی“
 مراد ہے یعنی انسان۔

دوسری رباعی برص ۱۸۱

مطلب | اے انسان! تو عصر حاضر کے شیاطین کے طرز عمل کو غور
 سے دیکھ! ان کی شراب میں زہر ملا ہوا ہے یہ لوگ راصل

اپنے بھائیوں کی روح کے قاتل ہیں۔ لیکن انسانوں کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم اُس حلقہٴ دام کو تو دیکھ سکتے ہیں جو بالکل ظاہر ہے لیکن ہم اُس دام کو نہیں دیکھ سکتے جو دانہ کے اندر پوشیدہ ہے۔

بنیادی تصور مطلب یہ ہے کہ اگر انگریز ہم سے یہ کہیں کہ شہلا بائبل کا مطالعہ کرو یا اُتوار کے دن گرجہ میں جا کر عبادت میں شرکت کرو۔ یا کرسس کا ہتوار مناد تو ہم ضرور صدائے احتجاج بلند کریں گے۔ کیونکہ یہ ”حلقہٴ دام“ واضح طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اگر وہی انگریز غیر اسلامی نظام و نصابِ تعلیم ہمارے لئے مدون اور مقرر فرمادیتے ہیں تو ہم بڑی خوشی سے اسکو قبول کر کے اپنی آئندہ نسلوں کا خاتمہ باخیر کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ نصاب کی کتابوں میں جو غیر اسلامی تصورات مذکور ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے ۱۲

پہلی رباعی بر صفحہ ۱۸۲

چونکہ انسان نے خدا کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا ہے **مطلب** اسلئے اب ترقی اور عروج کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ ابلیس کا مقابلہ کر کے اپنی خودی کو مستحکم کرے۔ لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ اگر تیرا ابلیس ”خاکِ ہنّاد“ ہے تو خودی تو کیا مستحکم ہوگی، گناہ میں بھی لذت نہیں آئیگی۔

بنیادی تصور یہ ہے کہ ابلیس کی بھی دو قسمیں ہیں (۱) خاکِ رجہا سے

ہم جنس ہیں) اور (۲) ناری جو اصلی اور حقیقی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ خودی اس وقت مستحکم ہوگی جب تم اس ابلیس کو مغلوب کر دے جو خود تمہارے اندر پوشیدہ ہے

دوسری رباعی برصفا ۱۸۲

مطلب | کہتے ہیں کہ اس دور (عصر حاضر) کے ابلیسوں کی غلامی منت کرو۔ یہ تو خود ہی بہت ذلیل و حقیر ہیں۔ ان کے ”غمرے“ صرف کمین اور ذلیل قسم کے انسانوں ہی کو پسند آسکتے ہیں۔ شریف الطبع انسانوں کو تو اسی ابلیس کا مقابلہ کرنا لازم ہے جس نے خدا سے دو بدو گفتگو کی تھی اور اپنے فن میں مہارت تامہ رکھتا ہے۔

بنیادی تصور یہ ہے کہ عصر حاضر کے شیاطین کی غلامی کرنا انسانیت کی توہین ہے۔ انسان کے شایان شان وہ ابلیس ہے جو خدا کے سامنے بھی اپنی بات پر اڑا رہا۔

پہلی رباعی برصفا ۱۸۳

حل لغات | حریت بمعنی مد مقابل + مرد تمام۔ مرد مومن + آں آتش نسب کنایہ ہے۔ ابلیس کے ناری ہونے سے یعنی اسکی پیدائش آگ سے ہوئی ہے + خاک کی کنایہ ہے انسان سے + سزاوارِ بخشش اور ست اس کے شکار کے لائق ہے + صید لاغر کنایہ ہے گنہگار انسان

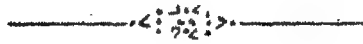
سے جس کی سیرت خام ہو +
 بنیادی تصویر یہ ہے کہ اے انسان! اس ابلیس کا مقابلہ کر جو آتشیں
 ہے بہت نامور اور والا مقام (بلند مرتبہ) ہے۔ وہ کمزور کاٹھکا نہیں
 کرتا ہمیشہ اس شخص پر حملہ کرتا ہے جس میں ایمان کی طاقت پانی جائے
 کافر تو پہلے ہی سے اس کے غلام ہیں ۱۲

دوسری رباعی برص ۱۸۳

حل لغات | دوں نہاں یعنی ذلیل طبع یا کمینہ فطرت لوگ + نوزادہ بیسلا
 کنایہ ہے عصر حاضر کے شیاطین سے جو کمزور فریب سے اپنا
 کام چلاتے ہیں + نسا زد، ساختن بمعنی دوستی کرنا، موافقت کرنا رابطہ
 پیدا کرنا یا صحبت اختیار کرنا + گنہ گار کنایہ ہے انسان سے + غیور وہ
 شخص جس میں غیرت اور شرافت کا مادہ ہو +
 بنیادی تصویر یہ ہے کہ اگرچہ زمانہ کے پست فطرت لوگ اس نکتہ کو
 سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن میں بیان کئے دیتا ہوں تاکہ فرض منصبی ادا
 کر سکیں۔

وہ نکتہ یہ ہے کہ وہ انسان جس میں غیرت اور شرافت کا مادہ ہے
 خواہ وہ کتنا ہی گنہ گار کیوں نہ ہو عصر حاضر کے ان ذلیل شیاطین سے
 کبھی دوستی نہیں کریگا۔ اور نہ ان کی صحبت میں بیٹھا پسند کریگا۔
 نوٹ | چونکہ عصر حاضر کے شیاطین ہر شہر اور ہر سوسائٹی میں پائے جاتے
 ہیں اور اپنے اعمال زشت کی وجہ سے ہر جگہ مشہور و معروف ہیں

اس لئے میں نے ان کے تذکرہ سے دالستہ احتراز کیا ہے۔ پس اتنی
 صراحت کافی ہے کہ یہ شیاطین عورتوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور
 مردوں میں بھی ۱۲

باب پنجم

بیاریان طریق

یعنی

دہم مشربوں سے خطاب

تمہید | اس باب میں اقبال نے اپنے عقیدتمندوں، مداحوں، ہمنماؤں اور دوستوں سے خطاب کیا ہے: اور

- (۱) ان کو اپنے حقیقی منصب اور مقام سے آگاہ کیا ہے۔
- (۲) ان کو اپنے افکار خصوصی کی تبلیغ کی ہے۔
- (۳) ان سے درخواست کی ہے کہ میرے پیغام کی اشاعت کرو۔
- (۴) ان کو وصیت کی ہے کہ فرنگی کی غلامی ہرگز نہ کرنا۔
- (۵) ان کو فقر (عاشقی) کی حقیقت اور اہمیت سے خبردار کیا ہے۔
- (۶) ان سے سر دہری، تغافل شکاری اور کم توجہی کی شکایت کی ہے۔

- (۷) اپنی تنہائی اور بے نصیبی کے احساس کو بڑے موثر انداز میں بیان کیا ہے
 (۸) اُن کو عشق رسولؐ کا درس دیا ہے۔
 (۹) مومن اور اس کی ناز کی قدر و قیمت واضح کی ہے۔
 (۱۰) آخر میں جہاد فی سبیل اللہ کی تلقین کی ہے اور اسی رباعی پر یہ نادر الوجود حصہ کتاب ختم ہو جاتا ہے۔

نوٹ | یہ سچ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر تو یہ حصہ ”صد البصر“ کا مصداق معلوم ہوتا ہے لیکن مرحوم کو یقین تھا کہ کچھ عرصہ کے بعد میری رائے میں شدت تک میری قوم کے نوجوان ضرور میرے پیغام پر عمل کریں گے۔ اسلئے انہوں نے رخصت ہونے سے پہلے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا

پہلی رباعی برصہ ۱۸۵

تمہید | اس رباعی میں مرحوم نے حسب معمول اس باب کا خلاصہ چار مصرعوں میں بیان کر دیا ہے۔ اور اس رباعی کا خلاصہ پہلے مصرع کے پہلے لفظ میں مضمر ہے۔ یعنی یہ رباعی اس آخری حصہ کی جان ہے اور لفظ ”یہا“ اس رباعی کی جان ہے۔ یعنی اقبال اپنے عقیدت مندوں ہم نواؤں ہم خیالوں ہم مشربوں اور مداحوں سے کہتے ہیں کہ ”اؤ! ہم سب لکر اس امت کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنواریں۔ اؤ! ہم سب اپنی زندگی کو خدمت قوم کیلئے وقف کر دیں۔ اؤ! ہم سچے مسلمانوں کی طرح اس دنیا میں زندگی بسر کریں۔ اؤ! ہم اسلام کی سر بلندی کے لئے کچھ کوشش کریں۔“

اؤ! ہر مسجد میں مسلمانوں کے ہر اجتماع میں ہر محفل میلاد شریف

میں، ہر جلسہ میلاد النبیؐ میں، ہر تقریب میں، یوم آزادی پر، یوم ولادت قائد اعظم پر، یوم وفات قائد اعظم پر، یونیورسٹی کے ہال میں، باغ جناح میں، ایسبلی ہال کے سامنے، پلازا اور ریگل کے احاطہ میں، آرٹ کونسل کے جلسہ میں، گول باغ کی سرکاری تقاریب میں، ہوٹل میٹروپول میں، ہمالیگر پارک میں، گل رعنا کلب میں، پرانی نمائش میں، احتفال العلماء کی شاندار محبتوں میں، غرض کہ ہر اجتماع میں، مسلمانوں کو ان کی زبانوں، حالی، فلسفی، جہالت، حماقت تو ہم پرستی، فضول خرچی، اور غیر اسلامی زندگی سے ایسے انداز میں آگاہ کریں کہ مٹا بھی اس داستانِ غم کو جس کو ٹپ اٹھے اور اس کے سینہ میں بھی خدمتِ قوم کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یعنی پتھر میں بھی چونک لگ جائے۔

نوٹ | اس رباعی کا چوتھا مصرع اس لائق ہے کہ اسے کم از کم دو سو مرتبہ پڑھا جائے تاکہ اس کا مفہوم بخوبی ذہن نشین ہو سکے۔

پہلی رباعی بر ص ۱۸۷

حل لغات | قلندر۔ لغوی معنی ہیں کندہ، ناتراشیدہ۔ اصطلاحی معنی ہیں وہ شخص جس نے تمام دنیاوی علاقے سے کنارہ کش ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد و حیات بنا لیا ہو۔ اقبال نے اس لفظ کو اپنی تصانیف میں مومن کامل کے معنی میں استعمال کیا ہے یعنی وہ شخص جس میں شانِ فقر بدرجہ اتم پائی جاتی ہو۔ یعنی اقبال کا آئینہٴ مومن + جو باز یعنی سفید رنگ کا باز جو بہت کمیاب ہوتا ہے اور بازوں میں سب سے

اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے۔ اقبال نے جبرہ باز کی ترکیب اسلئے استعمال کی ہے کہ 'جبرہ' بہادر آدمی کو بھی کہتے ہیں + بال یعنی بازو + بہ بال او سبک گردد الخ یعنی اسکی ہمت کے سامنے ہارٹ کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے + فضائے نیلگوں کنایہ ہے کائنات سے + پنچر گاہ یعنی شکار گاہ + نیمگرد و بگرد الخ یعنی وہ مادیات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔

ع ک شاپیں بناتا نہیں آشیانہ
بنیادی تصویر یہ ہے کہ اقبال مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنے اندر
قلندر کی شان پیدا کرو۔

پہلی رباعی بر ص ۱۸۸

حل لغات | از جانم نعمۃ الخ۔ اللہ ھو کنایہ ہے اس حقیقت سے کہ کائنات
میں اللہ کے سوا اور کوئی ہستی موجود نہیں ہے یعنی جو دالہ اللہ
ریخت یعنی سرزد ہوا + چو گرد از ریخت ہستی الخ اس کی نشریوں ہوگی چار
سو از ریخت ہستی من، چو گرد ریخت۔ یعنی زمان و مکان (کائنات)
کا تصور میرے ذہن سے اس طرح دور ہو گیا جس طرح کپڑے کو جھاڑنے
سے گرد دور ہو جاتی ہے +

بگیر از دست من سازے الخ یہ بہت بلیغ شعر ہے۔ اس میں اقبال
نے موسیقی کا تلازمہ باندھا ہے اور اس کے پردہ میں اپنا پیغام یا ران
طریقہ کو دیا ہے۔ ساز سے وجود مقید یا ذات شاعر مراد ہے۔ تار سے
شعور ذات یا دل شاعر مراد ہے۔ سوز زخم سے اللہ ہو کی ضرب مراد ہے

جو دل پر لگائی۔ زخمہ بمعنی مضرب جس سے تاروں پر ضرب لگاتے ہیں +
 تجر از دست من سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میں نے نہیں عشق
 میں فنا ہو جانے کا جو پیغام دیا ہے اب یہ پیغام (امانت) تم مجھ سے لو
 اور اسے دنیا میں بھلاؤ

مطلب یہ ارمان کی مشکل ترین رباعیوں میں سے ہے جو بات
 اس میں بیان کی گئی ہے وہ ”حال“ سے تعلق رکھتی ہے اس
 لئے ”قال“ میں نہیں آ سکتی تاہم لفظوں کے ذریعہ سے جس قدر سمجھایا
 جاسکتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب میں نے صدق دل سے اللہ ہو،
 کہا یعنی جب میں مقام فنا ہو گئی پر فائز ہوا تو یہ ساری کائنات فنا ہو گئی
 غیر اللہ کا وجود مطلق باقی نہیں رہا حقیقت یہ ہے کہ غیر اللہ کا وجود
 نہیں ہے لیکن جب تک کوئی شخص مقام فنا تک نہ پہنچے یہ حقیقت اس پر
 مشکف نہیں ہو سکتی۔ اقبال اس رباعی میں اسی مقام سے گفتگو کر رہے
 ہیں اور ظاہر ہے کہ جب تک مخاطب بھی اسی مقام پر نہ ہو وہ مشکل کے
 مفہوم کو کیسے سمجھ سکتا ہے

فی الجملہ جب میں اس مقام پر پہنچا تو یہ ساری کائنات فنا ہو گئی۔
 صرف اللہ باقی رہ گیا۔ اب اقبال یہ نکتہ پیدا کرتے ہیں کہ جب غیر اللہ
 کا وجود فنا ہو گیا تو میں کب باقی رہا؟ میں بھی فنا ہو گیا۔ دوسرے
 شعریں شاعر نے اپنی حقیقت بیان کی ہے کہ ذرا میری ہستی کے ساز
 کو سنہا لٹا یا لفاظِ دگر۔

ع ساغر کو مرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں
 کیونکہ جو مضرب میں نے اپنی ہستی کے تاروں پر لگائی ہے، اس کا نتیجہ

نکلا ہے کہ سارے تار ٹوٹ گئے۔ یعنی میری ہستی کا ساز ہی ختم ہو گیا۔
 بنیادی تصور۔ اس رباعی میں اقبال نے وحدۃ الوجود کی بصیرت پر اکر
 کے انداز میں پیش کی ہے۔ اور میں نے مقدمہ میں اس امر کی صراحت کر دی
 ہے کہ اگرچہ اقبال حضرت مجدد الف ثانیؒ کے متبع ہیں لیکن کبھی کبھی وہ شیخ اکبر
 کی زبان بھی بولنے لگتے ہیں۔ چنانچہ یہ رباعی اسکی بہترین مثال ہے۔
 شیخ اکبرؒ کی رائے میں یہ کائنات محض وہم و خیال ہے جب ساک
 مقام فنا پر فائز ہوتا ہے تو اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ خدا کے
 سوا اور کوئی موجود نہیں ہے جس طرح ہاتھ کی گردش رک جائے تو وہ
 دائرہ آتشیں جو گردش کی بدولت پیدا ہو گیا تھا، معدوم ہو جاتا ہے اس کا
 کوئی وجود باقی نہیں رہتا یہی حال انسان کا ہے۔ چنانچہ عارف جامیؒ
 نے اس رباعی میں اسی حقیقت کو واضح کیا ہے۔

ہمسایہ وہم نشین وہمہ، ہمہ اوست   دردِ لوق گدا و پلس شہ، ہمہ اوست
 در انجمن فرق و نہال خانہ جمع   بالذہمہ اوست ہم بالذہمہ اوست
 اسی ہمہ اوست کو کبھی کبھی ہمہ اندر اوست سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں
 ہستی کہ بود ذات خداوند عزیز (جامی)
 اشیاء ہمہ دروے اندوے در ہمہ نیز

لیک غیر از خدائے عز و جلال
 نیست موجود نزد اہل کمال (عطاری)
 صورت وہمی بہ ہستی ہستیم داریم ما
 چون جناب آئینہ بر طاق عدم داریم ما (بیدل)

دوسری رباعی بر صفحہ ۱۸۸

مطلب جس طرح آنسو، ایک عاشق کے جذبات قلبی کا خارجی منظر ہے
 اُسی طرح میں فطرت کا وہ گراں قدر سرمایہ ہوں جو اس کے
 دل سے نکل کر اس کی آنکھ تک آیا۔ یعنی فطرت نے ہزاروں سال جدوجہد
 کی تب میرا وجود ظاہر ہوا۔ اگر کسی کو میری حکمت دیکھنی ہو تو فطرت
 کی آنکھ کی طرف دیکھے یعنی انسان، فطرت کی آنکھ کا تازہ ہے، بہت قیمتی
 شئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی تانبا کی ترکان فطرت پر دیکھی جاسکتی
 ہے۔ اس کی حقیقت فطرت کی دوسری مخلوقات میں ظاہر نہیں ہو سکتی۔
 بالفاظِ دیگر میں ادنیٰ درجہ کی چیز نہیں ہوں کہ برگ کاہ میں نظر آجاول۔
 بنیادی تصویر یہ ہے کہ فطرت سے اللہ کی قوت تخلیق مراد ہے۔ اور
 انسان اللہ سے الگ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ وہ اُسی کی صفتِ تخلیق
 کا کرشمہ ہے اسلئے وہ بلحاظ وجود خویش، خدا کے ساتھ ہے اور خدا اس
 کے ساتھ ہے۔ خدا سے جدا ہو کر انسان کا کوئی ذاتی یا مستقل وجود نہیں

۱۲ ہے

پہلی رباعی بر صفحہ ۱۸۹

مطلب کہتے ہیں کہ منطق ایک ناقص فن ہے کیونکہ اس کی دلیلوں سے دل
 کی تسلی نہیں ہو سکتی۔ اس کے مقابلہ میں مرشدِ رومیؒ یا عارفِ جامیؒ
 کا کلام مشکل مقامات کو کھول سکتا ہے یعنی وہ عقل کے بجائے وجدان کو رہنما

بناتے ہیں اور اس کی بدولت دل مطمئن ہو جاتا ہے۔
 بنیادی تصور۔ انسان، عقل کی مدد سے کائنات کے کسی مسئلہ کو حل
 نہیں کر سکتا۔ اسلئے اسے لازم ہے کہ عشق کو اپنا رہنما بنائے۔
 اس جگہ اس شبہ کا ازالہ ضروری ہے جو پہلے مصرع سے بعض لوگوں
 نوٹ کے ذہن میں بجا طور پر پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ارسطو سے
 لیکر مِل اور جو زف تک سارے فلاسفہ منطق کو فخری قرار دیتے چلے آئے
 ہیں، اور ہر قدم پر منطقی حجتوں مثلاً قیاس، استقراء اور تخیل سے کام
 لیتے ہیں، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ منطق سے مجھ کو بونے خامی آتی ہے۔
 اس کا جواب یہ ہے کہ اقبال منطق کی افادیت اور اہمیت کے منکر
 نہیں ہیں۔ چنانچہ اپنی مایہ ناز تصنیف موسومہ ”مذہبی فکر کی تشکیل جدید“
 میں انہوں نے ہر جگہ منطقی استدلال سے کام لیا ہے۔ نیز وہ خود
 بڑے منطقی تھے، ان کی سراری عمر منطق اور فلسفہ ہی کے مطالعہ میں بسر
 ہوئی۔ لیکن انہوں نے اپنی تصانیف میں منطق کی تحقیق اس لئے کی
 ہے کہ یہ فن نہ انسان کو اللہ سے ملا سکتا ہے اور نہ یقین کی دولت عطا
 کر سکتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ منطق بہت مفید اور کارآمد علم ہے لیکن صرف ایک
 محدود دائرہ میں۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ منطق پڑھو اور اس سے کام بھی
 لو لیکن اسے حقیقت رسی کا ذریعہ مت سمجھو جیسا کہ مناطقہ اور فلاسفہ
 عموماً سمجھتے ہیں۔ اگر الہ آبادی نے بھی اس شعر میں اُسی حقیقت کو واضح
 کیا ہے:-

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں   دُور کو سمجھا رہا ہے پر سر ملتا نہیں

اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کوئی شخص منطق سے نہ خدا کو ثابت کر سکتا ہے اور نہ اس کی ہستی کا یقین دل میں پیدا ہو سکتا ہے ۱۲

دوسری رباعی برص ۱۸۹

حل لغات | بیا۔ مسلک عشق اختیار کرنے کی دعوت ہے + ازمن گیر
یعنی عاشقی کا طریقہ مجھ سے سیکھ لے + آں دیر سالہ
لغوی معنی ہیں پرانی شراب اور شراب کی خوبی اس کی کہنگی پر موقوف
ہے۔ کنایہ ہے پیام عشق یا درس محبت سے + کہ بحث در روح یعنی یہ
شراب محبت زندگی پیدا کر دے گی + خاک بیاہ کنایہ ہے قلب عاشق
سے + اگر آتش وہی آتش آتش میں ”شش“ کا مرجع ”لالہ“ ہے جو دوسرے
مصرع میں مذکور ہے یعنی اگر تو لالہ کو سیراب کرے + از شیشہ من شیشہ
مرادی معنی شراب کا کنٹر۔ کنایہ ہے تعلیمات اقبال سے + شاخ لالہ سر
ملت اسلامیہ کا فرد مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آؤ امیری صحبت میں
بیٹھو اور مجھ سے حقائق و معارف اسلام سیکھ لو اور پھر انکی نشر و
اشاعت کرو۔ میرے کنٹر میں وہ شراب ہے جو بہار سے دلکو زندہ
کر دیگی۔ اور اگر تم ملت اسلامیہ کو میرے پیغام سے آگاہ کر دو گے
تو (لالہ کی شاخ جو عموماً ایک فٹ کی ہوتی ہے چھ فٹ کی ہو جائیگی)
یعنی قوم کا ہر فرد اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اپنے حقیقی مقام کو حاصل
کر سکے گا۔
بنیادی تصویر یہ ہے کہ افراد قوم کی صحیح دماغی نشوونما میرے

کلام کے مطالعہ پر منحصر ہے۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۱۹۰

حل لغات | بدست من ہاں دیرینہ جنگ است یعنی میرا پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے۔ وہی پرانا پیغام ہے جو تیرہ سو سال پہلے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا تھا + درویشِ مال ہائے الخ میرے ساز میں نہایت دلکش نغمے پوشیدہ ہیں۔ یعنی اسلامی تعلیمات نہایت دلپذیر ہیں + وئے بنوا دش با ناخن الخ لیکن میں اس ساز کو شیر کے ناخن سے بجا رہا ہوں یعنی قوم کو عیش پسندی کے بجائے جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت دیر ہا ہوں + کہ اور اتار از الخ کیونکہ اسلامی ساز کے تار رُوہ کے نہیں ہیں بلکہ پتھر کی رگوں سے بنائے گئے ہیں۔ یعنی اسلامی تعلیمات مسلمان کو جہاد کی دعوت دیتی ہیں۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ اسلام، انسان سے جفا کشی اور مردانگی کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ دین سراپا عمل، جہاد اور ایثار کا مجموعہ ہے اس میں ہر قدم پر مشکلات ہیں اور وہی شخص مسلمان بن سکتا ہے جو سر بکفت ہو۔ یہ شہادتِ نکرہ الفت میں قدم رکھتا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوتا

دوسری رباعی بر صفحہ ۱۹۰

حل لغات | پرویزانِ ایں عصر سے دشمنِ اسلام عناصر مراد ہیں مثلاً

اشتر اکیت، ملوکیت اور سرمایہ داری کے حامی + نہ فرہادم کہ گیرم الخ
 یعنی مسلمان کسی عورت (فانی محبوب) کا طالب نہیں ہے جو وہ تمہارے
 کہنے سے تیشہ ہاتھ میں لیکر، پہاڑ کاٹنے کے لئے تیار ہو جائیگا یعنی کسی
 ماڈی فائدہ کے لئے تمہاری اطاعت کر لیگا + زخارے کو خلد درسیۃ الخ
 خار کنایہ ہے عشق رسولؐ سے + خلد کنایہ ہے موجزن یا سنگامہ آفرینی
 سے + بیستوں - اس پہاڑ کا نام ہے جسے فریاد نے کا ایتھا - دل صد
 بیستوں کنایہ ہے مختلف اور متعدد مصائب و مشکلات سے + خستن لغوی
 معنی ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ یہاں مراد ہے مشکلات پر غالب آنا۔
 بنیادی تصور۔ اقبال نے اس رباعی میں آئینہ عمل مسلمان کی ذہنیت
 کا نقشہ کھینچا ہے۔ کہ جب وہ پیدا ہوگا تو دشمنان اسلام کو اس طرح خطاب کرے گا

پہلی رباعی بر ص ۱۹۱

مطلب | اقبال اپنے ہم مشرب لوگوں سے (جو فی الحال مرتجع ہیں رہتے
 ہیں) خطاب کرتے ہیں کہ دوستو! میرے پاس نہ جاگیر ہے
 نہ مال و دولت، نہ عہدہ ہے نہ سامان عیش و عشرت۔ بس لے دے کے
 ”نگاہ“ ہے، یعنی عشق رسولؐ نگاہ کا مفہوم قبل ازیں کئی جگہ واضح کر چکا
 ہوں۔ اقبال کے پیغام کا خلاصہ یہی ہے کہ ”اے مسلمان! نگاہ پیدا کر“
 اسلام کا مقصد یہی ہے کہ انسان میں نگاہ پیدا ہو جائے۔ نگاہ سے وہی
 روحانی طاقت مراد ہے جو عشق رسولؐ سے پیدا ہوتی ہے۔ چشم کوہ
 یاراں الخ اور میری نگاہ میں دوستوں کی جاگیروں، خطابوں، عہدوں

اور بنک سٹنس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سب چیزیں ہیں ربحانگی
 زمین گیرانیکہ یعنی میری بات پر یقین کرو + زراغ دھم سے وہ گدھ مراد ہیں
 جو پارسیوں کے مرگھٹ (قبرستان) کے ارد گرد اس لکھٹے بیٹھے
 رہتے ہیں [واضح ہو کہ پارسی لوگ اپنے مردوں کو قبرستان میں رکھ
 دیتے ہیں اور گدھ ٹھوڑی دیر میں ان کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں کہ
 صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں]

ازاں بازے کہ دست آموزانہ یعنی مرگھٹ کے گدھ جو مردار کھاتے
 ہیں ان بازوں سے بہتر ہیں جو بادشاہوں یا نوابوں کے ہاتھ پر بیٹھے ہیں
 بنیادی تصویر یہ ہے کہ دوسروں کی غلامی سے مردار کھانا بہتر ہے۔
 بیشک مردار کھانا بہت بُری بات ہے۔ لیکن غیر کی غلامی کرنا اُس سے
 بھی بدتر ہے۔

دوسری رباعی برصہ ۱۹۱

مطلب | کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں کسی سے قطع تعلق نہیں کیا یعنی ترک
 علائق تو بیشک کیا ہے لیکن ترکِ آدمیت نہیں کیا۔ یعنی نہ
 رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا نہ دوستوں سے۔ لیکن ان سے دل
 نہیں لگایا، ان کو مقصودِ حیات نہیں بنایا۔ میں نے اپنا دشمن کسی غیر کی
 شاخ پر نہیں بنایا۔ میں نے کسی غیر سے توقع نہیں باندھی۔ میں نے اپنی
 ہی قوتِ بازو پر بھروسہ کیا اور مجھے اس بات کے اعلان میں بہت خوشی
 ہے کہ میں نے اس دنیا میں بہت عزت کی زندگی بسر کی۔

بنیادی تصور۔ انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں سب سے بڑے سب سے تعلقات رکھے لیکن توقعات کسی سے نہ باندھے۔ صرف اپنی ذات پر بھروسہ کرے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کو کبھی مایوسی یا ملال لاحق حال نہ ہوگا۔

پہلی ریاضی برصہ ۱۹۲

حل لغات | ورین گلشن کنایہ ہے اس دنیا سے جس میں ہر طرف نخل ساکن اور ریشم کے پھول کھلے ہوئے ہیں + آب و جاہ سے دنیاوی ثروت، عزت اور شہرت مراد ہے + قبا اور کلاہ سے وہی دولت عہدہ اور سامان عیش مراد ہے + اسکی وجہ اگلے شعر میں بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ "نعا" کیسے حاصل ہو سکتی تھیں مجھکو تو انگریزوں اور ان کے مشیران خصوصی یعنی صوفی اور ملاتے قوم اور وطن دونوں کا بدخواہ قرار دیا۔ اور اس "نوازش" کی وجہ یہ تھی کہ میں نے نرگس کو نگاہ عطا کر دی۔

بنیادی تصور یہ ہے کہ انگریز صرف اس شخص کو عہدہ، خطاب اور جاگیر عطا کیا کرتا تھا جو انہی ملت سے غداری کرتا تھا۔ اور رات دن لوگوں کو اس کی غلامی کا سبق پڑھاتا رہتا تھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ اپنی قوم کو انگریزوں کی اسلام دشمنی سے آگاہ کر دیا (انہوں کو بینائی عطا کر دی) اور یہ انکی نگاہ میں ناقابل معافی جرم تھا۔ اسلئے "لعیم نے قبا ئے نہ کلا ہے"

دوسری رباعی برص ۱۹۲

مطلب کہتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت قوم میں بہت سے دانشمند اصحاب موجود ہیں جو بڑے بڑے علمی نکات بیان کرتے رہتے ہیں لیکن میرے سوا اور کوئی شخص نہیں ہے جس نے دیکھے تو خار، لیکن حال بیان کر دیا چین کا۔ یعنی اگرچہ میں نے مسلمانوں کو بہت زبوں حالت میں پایا لیکن انکو مایوسی کے دریا میں غرق ہونے سے بچا لیا۔ کیونکہ میں نے انہیں ان کے اسلاف کے کارناموں سے آگاہ کیا۔ اور ترقی کی راہیں سمجھائیں۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ اگرچہ اس وقت مسلمان بمنزلہ ”خار“ ہیں لیکن ان کے اسلاف اس دنیا میں بہت شاندار زندگی بسر کر چکے ہیں اور اگر مسلمان کوشش کریں تو ان کے آہڑے ہوئے چین میں پھر تیار آسکتی ہیں۔ ”دحوال جن گفت“ سے ماضی کے شاندار کارناموں کی داستان بھی مراد ہو سکتی ہے اور مستقبل قریب میں ملت اسلامیہ کے عروج کی پیشگوئی بھی۔

پہلی رباعی برص ۱۹۳

مطلب اپنے دوستوں سے اپنا کارنامہ بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ میں شاد فن ہونے کا مدعی نہیں ہوں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری غنوری سے شاعری کو چار چاند لگ گئے۔ شاعری میرے لئے ذریعہ افتخار نہیں ہے۔ بلکہ میری ذات، شاعری کے لئے موجب صد غرور

مباحثات ہے۔ یعنی میرے کلام سے شاعری کو مقام رفیع حاصل ہو گیا اور میری شاعری میں جو ”سوز و سرور“ کا رنگ پایا جاتا ہے اس کی بدولت پورے وطن کے اندر جواؤں کا ولولہ پیدا ہو گیا۔
بنیادی تصویر یہ ہے کہ میں نے شاعری سے قوم کو بیدار کرنے کا کام لیا ہے۔

دوسری رباعی برص ۱۹۲۳

مطلب | کہتے ہیں کہ مجھ کو محض شاعر مت سمجھ لینا یعنی میرے کلام کا مطالعہ اس حیثیت سے مت کرو کہ یہ کسی بلند پایہ شاعر کا کلام ہے اور اس میں حسب معمول ہجر (آہ و فغاں) کی داستانِ تلبدن کی گئی ہے بلکہ میں نے شاعری کے پردہ میں وہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو دوبارہ دنیا میں سربلندی حاصل کر سکتے ہو +
آشیاں کنایہ ہے پیغام سے اور کلیدِ باغ کنایہ ہے عزت اور سربلندی کے حصول کے طریقہ سے۔ مرغِ صبح خواں کنایہ ہے غزل گو شاعر سے +
بنیادی تصویر یہ ہے کہ میں نے شاعری کے پردہ میں سربلندی کا طریقہ سکھایا ہے۔

پہلی رباعی برص ۱۹۲۴

مطلب | یا رانِ طریق سے کہتے ہیں کہ میری نگاہ میں دنیا کی حقیقت رنگداز

سے زیادہ نہیں ہے۔ نہ اس دنیا کو ثبات ہے اور نہ اس کے تعلقات کو۔ صورت حال یہ ہے کہ یہاں رہو تو بہت ہیں لیکن ہم سفر کوئی نہیں ہے یعنی بظاہر صدمہ آدمی سمجھ سے ملے ہیں اور مجھ سے رسم و راہ لے سکتے ہیں لیکن حقیقی معنی میں رفاقت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے "خوش و پیوندد" سے اسلئے تعلقات منقطع کر لئے کہ تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ اس دنیا میں انہوں سے بڑھ کر مگنا نہ اور کوئی نہیں ہے۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ اس دنیا میں سچا دوست یا رفیق نایاب ہے۔

دوسری رباعی برص ۱۹۴

مطلب | اے مخاطب! اگرچہ تو عاجز و ناتوان ہے اور صدمہ مشکلات میں محصور ہے اس کے باوجود ہمت سے کام لے اور مردانہ زندگی بسر کر۔ اپنی خودی کو مستحکم کر تا کہ دنیا میں تیری قدر و قیمت میں اضافہ ہو سکے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ میرے کلام کا مطالعہ کر۔ میرا کلام اگرچہ ہنگامہ آفریں ہے لیکن اگر تو اپنی خودی کی تربیت پر آمادہ ہو جائے تو ہنگاموں کے باوجود تو اس طرح پر سکون زندگی بسر کر سکتا ہے جس طرح موتی اگرچہ ہر وقت طوفان میں رہتا ہے لیکن صدف کے اندر آسودہ رہتا ہے۔ طوفان اُسے پریشان نہیں کر سکتے۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ جو شخص اپنی خودی کی تربیت میں مشغول ہو جاتا ہے دنیا کے طوفان اس کے سکون قلب کو زائل نہیں کر سکتے۔

پہلی رباعی برص ۱۹۵

مطلب کہتے ہیں کہ اگرچہ میں دنیا میں رہتا ہوں۔ لیکن اس سے وابستگی پیدا نہیں کی۔ اگرچہ اسی دنیا سے اپنی قوتِ لایوت حاصل کرتا ہوں لیکن اس کو یا دنیاوی زندگی کو مقصدِ حیات نہیں سمجھتا۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ اقبال نے اس رباعی میں مومنانہ طرزِ حیات کا طریق ہمیں بتایا ہے کہ مومن اسی دنیا میں رہتا ہے۔ اسی سے اپنا رزق بھی حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس کو اپنا مقصدِ زندگی نہیں بناتا۔ منزل میں رہتا ہے لیکن اُس سے دل نہیں لگاتا۔

دوسری رباعی برص ۱۹۵

مطلب اسے مخاطب اگر تو اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو کسی مردِ مومن کی صحبت اختیار کر۔ لیکن یہ نکتہ تیری سمجھ میں اُس وقت تک نہیں آسکتا جب تک تو کسی مردِ مومن کی صحبت اختیار نہ کرے یعنی ”علم بعد از عمل ہی آید“ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی طبیب کسی مریض سے یہ کہے کہ چالیس روز تک دواء المسک کے استعمال سے ضعفِ قلب دور ہو جائیگا۔ تو جب تک وہ مریض ”فرمودہ“ طبیب پر عمل نہ کرے، نہ اس کے مرض کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ اور نہ طبیب کا یہ قول سمجھ میں آسکتا ہے کہ دواء المسک سے ضعف دور ہو سکتا ہے۔ مومن بھی مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے، اُس پر بھی مصائب نازل ہوتے ہیں لیکن وہ حرفِ شکایت

زبان پر نہیں لاتا۔ کیونکہ مومن کا غم بھی مومن کی طرح خود دار ہوتا ہے۔
 بنیادی تصویر یہ ہے کہ مومن کبھی دورِ نلک کا شکوہ نہیں کرتا۔ بلکہ مسلسل
 جدوجہد کی بدولت مشکلات پر غالب آجاتا ہے۔

پہلی رباعی برصہ ۱۹۶

حل لغات | نگاہ ہے آفریں یعنی اے مسلمان! معرفتِ نفس حاصل کر یا
 شانِ فقر پیدا کر + جان در بدن میں یعنی تو اپنی حقیقت
 سے آگاہی حاصل کر لینگا + بشا خاں نادمیدہ یا سمن الخ یعنی تو کائنات کے
 اسرار سے واقف ہو جائیگا۔ پوشیدہ حقائق تجھ پر منکشف ہو جائیں گے +
 کہتے ہیں کہ اگر تو نگاہ پیدا کر لے یعنی اپنی خودی کی معرفت حاصل
مطلب | کر لے تو تجھ پر کائنات کے اسرار و رموز خود بخود منکشف ہو جائیں گے
 بلکہ آئندہ واقعات (نادمیدہ) بھی تجھ پر عیاں ہو جائیں گے۔ لیکن اگر
 تو نے ایسا نہ کیا تو دوسروں کا غلام بن جائیگا، تو خود کچھ نہیں سمجھ سکے گا جو
 دوسرے تجھے سمجھا دیں گے۔ بس اُسی پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ اگر مثال
 درکار ہو تو ”تیر“ کی زندگی پر غور کر۔ چونکہ تیر خود نگاہ پیدا نہیں کرتا اسلئے
 ہدف کو خود نہیں دیکھ سکتا۔ بلکہ تیر انداز کے قبضہ میں چلا جاتا ہے اور وہ
 جہاں چاہتا ہے وہاں اُسے بھٹک دیتا ہے۔
 بنیادی تصویر یہ ہے کہ جب تک انسان خود نگاہ پیدا نہ کرے وہ شر
 کی غلامی سے رہائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ ”مردہ بدست زندہ“ کا
 مصداق ہو جاتا ہے۔

دوسری رباعی برصہ ۱۹۶

مطلب اپنے عقیدت مندوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ عقل (منطق) کی بدولت ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی منطق اور فلسفہ پڑھ کر کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا۔ علم و حکمت کا مشغلہ انسان کے حق میں مفید نہیں ہے۔ فلسفہ سے دنیا مل سکتی ہے خدا نہیں مل سکتا۔ یاد رکھو! دو شیوہ امام غزالی اور دو شیوہ امام رازی مل کر بھی اس ایک نادان اور جاہل مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو شان فقر رکھتا ہے۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ عقل نہیں ہے بلکہ عشق ہے۔

نوٹ اس موقع پر مجھے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی مرحوم کا یہ قول یاد آ گیا کہ ایک مجلس میں جبکہ وہ سلوک کی اہمیت اور فضیلت پر تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ”میرے مرشد حضرت حاجی امجد اللہ صاحب مہاجر کی رحمت کی تعلیم ظاہری صرف کافیہ تک تھی (کافیہ، علم نحو میں مشہور درسی کتاب ہے جو تمام عربی مدارس میں داخل نصاب ہے) اور ہم اگر چاہیں تو کافیہ سے بہتر کتاب تصنیف کر دیں۔ لیکن جب ہمیں خدا سے تعلق پیدا کرنے کی خواہش دامنیگر ہوئی تو ہم نے اپنے سارے علم و فضل کو بالائے طاق رکھ دیا اور حاجی صاحب قبلہ رح کی غلامی اختیار کی۔“

ع لاکھ حکیم سز عجیب، ایک کلیم سز بکف ۱۲

پہلی رباعی برص ۱۹۷

حل لغات | تمناش کثیر المعانی لفظ ہے۔ یہاں بمعنی ریشمی لباس مستعمل ہے +
نقرہ و نعل و گہر سے دولت و ثروت مراد ہے + خوش گل بمعنی
خوبصورت + زرین کمر وہ غلام جس کی کمر میں سونے کا ٹکڑا بندھا ہوا ہو +
سرمایہ بمعنی ساز و سامان یا شوکت و شان + اہل ہنر سے اللہ والے
مراد ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ سے ملنے اور دوسروں کو اللہ سے ملانے کا
طریقہ یافتہ جانتے ہیں۔

مطلب واضح ہے اور بنیادی تصویر یہ ہے کہ اللہ والوں کی نگاہ میں
ریشمی لباس سونے چاندی، نعل و گوہر خد م اور چشم اور دیگر زخارفِ نبوی
کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جس طرح ایک فاضلِ اہلیات کی نظر میں "آدم نامہ"
کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ اللہ والے بھی اللہ کی طرح دونوں
جہاں سے بے نیاز ہوتے ہیں اور یہ شان بے نیازی ہی (جو فقر کا ثمرہ ہو)
ان کا سب سے بڑا سرمایہ یا سامان ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا والے،
دولت پر فخر کرتے ہیں، اللہ والے اپنی شان بے نیازی پر نازاں ہوتے
ہیں ۱۲

دوسری رباعی برص ۱۹۷

حل لغات | خودی را یعنی خودی کے حق میں یا اس کی تربیت کے لئے +
انشاء من یعنی میری تعلیم + عین ہوش اسرت یعنی حصول معرفت

کا ذریعہ ہے + ازال یعنی ہی وجہ ہے کہ + میخانہ من کم فروش است یعنی میری درس گاہ میں یا میرے طریقہ تعلیم میں ہنگامہ بالکل نہیں ہے یعنی میں مسلمانوں کو قوالی، جلسوں، جلوسوں اور نعروں کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ انکو یقین کرتا ہوں کہ خلوت میں بیٹھ کر اپنی خودی کی تربیت کرو + مئے من یعنی میری تعلیم یا یقین + گرچہ ناصاف است یعنی اگرچہ نہیں اچھی نہیں معلوم ہوتی یا بظاہر کوئی دلکشی نہیں ہے + درکش لفظی معنی ہیں غٹ غٹ پی جا مراد ہے میری تعلیم پر عمل کرو + واضح ہو کہ "ناصاف" کے لفظی معنی ہیں بے چھنی ہوئی شراب بدینوجہ اس میں نشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی سے اردو زبان میں یہ محاورہ پیدا ہوا کہ "میں نے اُسے بے چھنی پلائی" یعنی ایسی چکنی چٹری باتیں کہیں کہ وہ میرا ہم خیال ہو گیا + تہ جہرہ لغوی معنی تلھٹ، یہاں مراد ہے اصلی تعلیم + خہمائے دوش لغوی معنی پیرانی شراب کے ٹپکے، مراد ہے۔ میخانہ تشریب یعنی اسلام کی تعلیم + مطلب واضح ہے اور بنیادی تصویر یہ ہے کہ اے میرے دوستو! عقیقت مندو! میں نے اپنی شاعری میں خالص تشریبی اسلام پیش کیا ہے۔ اس رباعی میں اقبال نے شراب کا تلامذہ ایسے دلکش انداز

نوٹ

میں باندھا ہے کہ محض رباعی کے پڑھنے سے سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ نشہ، ہوش، میخانہ، کم فروش، مئے، ناصاف، درکش، تہ جہرہ خہمائے دوش، سب الفاظ باہم جوگر مربوط ہیں۔

اس تلامذہ ہی سے رباعی میں رمزیہ شاعری کا رنگ پیدا ہو گیا ہے اور میں مقدمہ میں لکھ چکا ہوں کہ اقبال رمزیہ شاعری کا بادشاہ ہے اور جملہ صنایع و بدائع لفظی و معنوی مثلاً تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز

مرسل اور مجاز عقلی یہ سب رمز یہ شاعری کی کینئیں ہیں جو ہر وقت اس کی خدمت کے لئے دست بستہ حاضر رہتی ہیں

پہلی رباعی برصہ ۱۹۸

حل لغات | توار اس لفظ سے عامۃ المسلمین مراد ہیں + خرقہ کنایہ ہے دنیا پرست صوفیوں سے + عامہ - کنایہ ہے ظاہر پرست علماء سے + کارے یعنی مسلمان عموماً ان لوگوں کے گرویدہ ہیں + من از خود یافتہ الخ لیکن میں نے اپنی خودی کی وساطت سے خدا کی معرفت حاصل کی - اس مصرع میں اقبال نے اپنا پورا فلسفہ خودی بند کر دیا ہے - چنانچہ زبور عجم میں اسی حقیقت کو یوں بیان کیا ہے -
از ہمہ کس کنارہ گیر صحبت آشنا طلب

ہم ز خدا خودی طلب ہم ز خودی خدا طلب

ہمیں یک چوب نے الخ یعنی میرا سرمایہ حیات صرف عشق رسولؐ ہے + نہ چوب منبر الخ - یعنی نہ میں عالم ہوں نہ صوفی ہوں بلکہ مرشد رومیؒ کا متبع اور مقلد ہوں - مطلب واضح ہے اور بنیادی تصویر یہ ہے کہ اگر خدا سے ملنے کی آرزو ہو تو عشق رسولؐ اختیار کرو۔

دوسری رباعی برصہ ۱۹۸

حل لغات | جو دیدم جو بر آئینہ خویش یعنی جب مجھے اپنی خودی کی مخفی صلاحیتوں کا علم حاصل ہو گیا + گرفتہ خلوت اندر سینہ خویش - تو میں نے اپنی

خودی کی تربیت پر اپنی تمام توجہ مبذول کر دی + خلوت گرفتن کنایہ ہے مراقبہ اور مجاہدہ سے + ان میں دانشوران کو روئے ذوق - اس مصرع میں صوفی اور متلا کی طرف اشارہ ہے - صوفی کو ”کور“ اسلئے کہا کہ آجکل کے اکثر دنیا پرست صوفی شریعت اور طریقت دونوں سے بیگانہ ہوتے ہیں (إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) مگر کوئے ذوق اسلئے کہا کہ علامہ مسدک عشق کی اہمیت سے بے خبر ہوتے ہیں یا عشق کی لذت سے محروم ہوتے ہیں + رمیدم باغم دیرینہ الخ یعنی صوفیوں اور متلاؤں دونوں سے قطع تعلق کر کے مسدک عشق اختیار کر لیا - غم دیرینہ کنایہ ہے عشق سے +

مطلب واضح ہے اور بنیادی تصور دوسرے مصرع میں مذکور ہے یعنی گرفتِ خلوت اندر سینہ خویش واضح ہو کہ اس مصرع میں اقبال نے سلوکِ مقیدہ کی طرف اشارہ کیا ہے جسکی تفصیل تو میں اپنی تالیف اقبال اور تصوف میں درج کو فرماتا ہوں یہاں مختصر طور پر اس قدر کافی ہے کہ تصوف میں خدا رسی کے مشہور اور متداول طریقے دو ہیں ایک کو سلوکِ مقیدہ کہتے ہیں اور دوسرے کو سلوکِ مطلقہ سلوکِ مقیدہ کی صورت یہ ہے کہ اس طریقہ میں سالک اپنے آپ کو اپنے آپ میں قید کرتا ہے - اسی قید کرنے کو اقبال نے ”اندر سینہ خویش خلوت گرفت“ سے تعبیر کیا ہے - جب تک سلوکِ مقیدہ کے طریقہ سے آگاہی نہ ہو اس مصرع کا مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا - چنانچہ اس مصرع کے لفظی ترجمہ پر غور کیجئے ”میں نے اپنے سینہ کے اندر خلوت اختیار کی“ اس عبارت سے ایک غامی جس کو سلوکِ مقیدہ سے آگاہی نہ ہو کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا - فی الجملہ سلوکِ مقیدہ میں سالک اپنے قلب کو مرکزِ توجہ بناتا ہے اور اس مرکز کی بدولت کامیابی حاصل کرتا ہے اسکی وضاحت یہ ہو کہ وہ ایک مدتِ معینہ تک جو ہر شخص کے حالاتِ باطنی کے لحاظ سے طویل یا مختصر ہو سکتی ہے، قلبِ طعام، قلبِ کلام، قلبِ منام، اور قلبِ صحبت بالانام کے

ذریعہ سے اپنے قلب کی مخفی طاقتوں کو بیدار کرتا ہے اور مجاہدہ کی بدولت ان کو
پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ پھر اس باطنی طاقت کی بدولت، ساری کائنات
کو اپنے اندر گم کرنا شروع کرتا ہے۔ چنانچہ اس شعر میں اقبال نے اسی حقیقت
کی طرف اشارہ کیا ہے:-

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہو مومن کی یہ پہچان کہ گم اسپین میں فاق
قفہ مخضر جب وہ اس دوسری منزل کو طے کر لیتا ہے تو اس پر یہ راز تھل جاتا ہے
کہ ساری کائنات میرے اندر ہے اور میں خدا کے اندر ہوں۔ یہی وہ حالت ہے
جسے تصوف کی اصطلاح میں عرفان حقیقی کہتے ہیں۔ اس تیسری منزل کو طے کرنے
کے بعد سالک صحیح اخلاص، مراقبہ اور مجاہدہ سب کو ترک کر دیتا ہے اور جلوت یعنی
عالمی زندگی اختیار کر لیتا ہے اور شریعت اسلامیہ کی اشاعت اور حمایت میں اپنی
زندگی بسر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے اپنے کلام میں بار بار ہوائے دُشّت،
جلوت، مراقبہ، مجاہدہ اور آہ سحر گاہی کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ یہ سب اس سلوک کے
لوہزم ہیں۔

نکتہ ۱۔ ابجد اربابِ ذوق کی تفتن طبع کیلئے یہ نکتہ بیان کرتا ہوں کہ گو تم بدھ اس
منزل تک تو پہنچ گئے تھا کہ ساری کائنات میرے اندر گم ہے لیکن وہ اس
مقام تک نہ پہنچ سکا کہ میں خود، انانے مطلق (خدا) کے اندر گم ہوں۔ اُس نے اسی
منزل کو تنہا اُنے کمال سمجھ لیا اور اعلان کر دیا کہ مجھے ”عرفان“ حاصل ہو گیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اُس نے اپنی تعلیم میں کہیں خدا کا تذکرہ نہیں کیا۔

پہلی رباعی برص ۱۹۹

مطلب | یہ رباعی اقبال نے اپنی وفات سے چند ماہ پیشتر کہی تھی۔ اسکا مطلب

تو بالکل واضح ہے۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ وفات سے کچھ دنوں پہلے مرحوم کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ قوم نے مجھے محض ایک شاعر سمجھا، اسلئے میرے پیغام کی طرف متوجہ نہ ہو سکی۔ اس تلخ احساس نے انکو اس بیشنگونی پر آمادہ کیا کہ جب میں جو سنا سے رخصت ہو جاؤنگا تو جو لوگ زندگی میں میرے پاس آتے جاتے رہے ہیں وہ کہا کر نیگے کہ ہم سے اقبال کے بڑے گہرے تعلقات تھے وغیرہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس آنے والوں میں سے کسی نے بھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے کیا پیغام دیا، اور کس کو اپنا مخاطب بنایا تھا اور میرا حقیقی مقام کیا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ آخری مصرع میں اقبال نے اپنی پوری لائف تین لفظوں میں بیان کر دی ہے۔ اس ناکامی کا سبب یہ ہے وہ ایک مردہ قوم میں پیدا ہوئے تھے۔ اگر میں اس مصرع کی تشریح کرنے لگوں تو مرحوم کی پوری داستان حیات قلمبند ہو جائیگی، اسلئے مجبوراً میں قلم روکتا ہوں۔ صرف ایک بات لکھتا ہوں کہ جو قوم خدا کے کلام کو نہیں پڑھتی وہ کسی انسان کے کلام کی طرف کیا متوجہ ہو سکتی ہے؟

دوسری رباعی برص ۱۹۹

مطلب | اگر مسلمان عاشق رسولؐ اور پاک باطن ہے تو وہ مفلسی میں بھی امیر ہے اس کے مقابل میں اگر ایک دولتمند، دین اور عشق رسولؐ سے محروم ہے تو اس کے جسم پر ریشم کا لباس بالکل ایسا ہے جیسے کسی گدھے کے اوپر ریشم کا پالاں پڑا ہوا ہو۔ بنیادی تصویر یہ ہے کہ جس طرح ”پالاں حریر“ سے گدھا، انسان نہیں بن سکتا، اسی طرح ”خلعت ہفت پارچہ“ سے کوئی سیدین و دانش دولتمند، انسان نہیں

ہیں سکتا۔ لہذا مسلمان کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ دین و دانش یعنی اسلام اور عشق رسولؐ ان دونوں کو اپنے اندر پیدا کرے۔ لباس سے کسی انسان کا مرتبہ بلند نہیں ہو سکتا۔

پہلی رباعی بر صفت ۲۰

مطلب کہتے ہیں کہ اے نادان مسلمان! جب تو دنیاوی عزت یا خطاب حاصل کرنے کے لئے بادشاہوں (انگریزوں) کو سجدہ کرتا ہے تو تجھے اس بات کا غلط احساس نہیں ہوتا کہ تیرے اس مشرکانه فعل سے اسلام کی ٹوہنیں بلکہ رسوائی ہوتی ہے۔ پس میں تجھے اسلام کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو فرنگی کو اپنا حاجت روائت سمجھے۔ اس کے آگے ہاتھ مت پھیلا۔ خدا کے لئے اپنے دل سے اس ناپاک بت کو نکال کر باہر پھینک دے۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ جو مسلمان غیر اللہ کے پاس اپنی حاجت لیکر جاتا ہے وہ دراصل مشرک اور بت پرست ہے۔

نوٹ اس رباعی سے ناظرین کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اقبال کو ”فرنگی“ سے کس قدر نفرت تھی اور مجھے افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم کو ابھی تک اس بت سے وہی الفت ہے جو پہلے تھی۔ چنانچہ ”دیارِ مغرب“ سے اگر کوئی ”لیڈی ڈاکٹر“ تشخیص مرض یافتش حال کے لئے آئی ہو تو ہم اسکی راہ میں انکھیں کھانا، اپنے لئے باعثِ مدعو و افتخار سمجھتے ہیں، اور مطلق محسوس نہیں کرتے کہ وہ تو یہ دیکھنے آئی ہے کہ بریف کو کس قسم کی ”دواؤں“ کی ضرورت ہے ۱۲

دوسری رباعی برص ۲۰۰

مطلب | میں نے ایک بڑے عقلمند اور روشن ضمیر صاحب باطن بزرگ سے یہ نکتہ سیکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان، مفلسی کے باوجود اپنی خودی کی حفاظت کر سکے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی سے توقع نہ رکھے تو ایک دن وہ ساری کائنات پر حکمران ہو جائیگا۔ بلکہ دنیا کے علاوہ عقبی کا مالک بھی ہو جائیگا۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ خواہ کتنی ہی مفلسی کیوں ہو، خدیہ ہے کہ مان شینہ بھی میسر نہ ہو لیکن مسلمان کو چاہیے کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ نوٹ | ہمارے تمام بزرگانِ دین کا یہی وطیرہ رہا ہے کہ فقر و فاقہ میں زندگی بسر کی۔ لیکن بادشاہوں اور توابعوں کے آگے ہاتھ پھیلانا تو بڑی بات ہے

اگر انہوں نے جاگیر یا دولت خود پیش کی تو یہی اسے پائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ مثلاً جب نواب محمد امیر خاں صاحب مرحوم والی ٹونک نے پانچ گانوں کی جاگیر کافرمان، سیدی شاہ غلام علی صاحب خلیفہ حضرت مرزا جان جاناں خاں خٹک کی خدمت میں بھیجا تو انھوں نے اسکی پشت پر یہ مصرع لکھ کر واپس کر دیا تھا۔

ع۔ بامیر خاں بگوئے کہ روزی مقدر است ۱۲

پہلی رباعی برص ۲۰۱

حل لغات | اندر دو حرنے یعنی صرف ایک جملہ میں + بہتر کا یعنی کامیابی کا طریقہ نمبر کنایہ ہے و اعطاء نہ زندگی سے + دار کنایہ ہے بجا ہانہ زندگی سے + برامیاں کنایہ ہے عاشقانِ خدا سے + نموداں کنایہ ہے دشمنانِ خدا سے + عودِ خام بمعنی خالص و عمدہ قسم کی عود کی لکڑی جسکی شناخت یہ ہے کہ آگ میں ڈالی جائے تو خوشبو دے۔ کنایہ ہے مرد مومن سے + آتش میں تلیج ہے آتش نمود کی طرف جیسں امام الانبیاء

سیدنا حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تھا لیکن یہاں کنا یہ ہے مصائب و آفات و بلیات سے
 عیار بمعنی کسوٹی۔

مطلب یہ میری رائے میں ارمغان کی بہترین رباعیوں میں سے ہے۔ اس کا
 دوسرا مصرع اس رباعی کی جان ہے اور بلاشبہ بلاغت کی کان ہے۔ منبر اور دار
 کا تقابل، اقبال کا محبوب موضوع ہے۔

(اقبال ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر عاشقی کا سودا ہے تو کچھ مصائب برداشت
 کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ مقام عشق یعنی عاشقانہ زندگی میں یہ نہیں ہوگا کہ جمعہ
 کے دن خط بنوایا، غسل کیا، لباس فاخرہ پہنا، خوشبو لگائی، آنکھوں میں سرمہ کی تھڑ
 کھینچی، داڑھی میں سنگھ کی، دسترخوان پر بیٹھ کر مکہ مدینہ میں جھاڑودی، شیردانی
 پر عیارِ لب تن کی، خراماں خراماں مسجد میں آئے، منبر رسولؐ پر جلوہ گر ہو کر
 تقریر کی۔ اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اسمیں ”بقائے سلطنت“ کی دعا مانگی
 اور نماز پڑھا کر واپس آگئے۔ اس کے بجائے ہر وقت سر بکھٹ اور کفن بردوش
 رہنا ہوگا۔ عہد عاشقی شیوہ زندان بلا کش باشد

دوسرے شعر میں عاشق کی سائیکالوجی (نفیاتی کیفیت) بیان کی ہے
 کہ سچا عاشق کبھی دشمنانِ خدا سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ جس طرح عود خالص کا جوہر
 آگ میں پڑ کر عیاں ہوتا ہے، اسی طرح مومن کے ایمان کا کمال میدانِ جہاد
 ہی میں ظاہر ہوتا ہے۔ مومن اسی طرح اظہارِ کمال کے لئے میدانِ جہاد میں
 جانے کا مشتاق رہتا ہے جس طرح شاعر، مشاعرہ میں شرکت کے لئے بیقرار رہتا ہے۔
 بنیادی تصور دوسرے مصرع میں مذکور ہے یعنی مقام عشق منبرِ نبوت داراست ۱۲

دوسری رباعی برصہ ۲۰۱

مطلب | اے مسلمان! کسی انسان سے استدانت کر کسی انسان سے توقعات مت باندھ۔ بلکہ میری طرح اپنی خودی کو مستحکم کر، جو کچھ مانگا ہو اپنی خودی سے مانگ۔ از درون خویش یاری خواستن کے دو معنی ہیں :-

(۱) باہر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لہذا غیر سے طلب کرنا سراسر نادانی ہے۔
(صوفیانہ توجہ یہ ہے)

(۲) غیر سے سوال کرنے سے خودی ضعیف ہو جاتی ہے (فیلسفیانہ توجہ یہی) اے مسلمان! دنیا میں ہر مصیبت کا مقابلہ کر لیکن ہر حال میں ”داعِ گہن“ کی حفاظت کر یعنی مسلکِ محبت پر قائم رہ۔ اُسکی یاد سے غافل مت ہو۔
بنیادی تصور یہ ہے کہ مسلمان کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں مسلکِ عشق پر قائم رہے۔

پہلی رباعی برصہ ۲۰۲

مطلب | میں نے ایک بزرگ سے یہ دو نصیحتیں سنی تھیں وہ آج تک یاد ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی دوسروں کے سہارے مت بسر کرو یعنی اعتماد علی النفس زندگی کی پہلی شرط ہے جو شخص دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرتا ہے وہ کبھی انسانیت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔

دوسری نصیحت یہ ہے کہ اُس ذلیل شخص سے دور رہو جو اپنے جسم کی آسائش کے لئے اپنی ”جان“ کو ہندو یا انگریز کے گھر گروی رکھ دے۔ یعنی وزارت کے لئے حافظِ قرآن ہو کر محمدِ ادرابراہیمؑ کے مسلک سے منحرف ہو جائے۔ خطاب کیلئے مسلمان

ہو کر ملت اسلامیہ سے غداری کرے۔
بنیادی تصور دوسرے اور چوتھے مصرع میں مذکور ہے۔

دوسری رباعی بر صفحہ ۲۰۲

مطلب | ایک مرد مومن (موج بہ قرار) نے ایک بے عمل مسلمان (ساحل) سے یہ کہا کہ میں تو ہمیشہ فرعون کا مقابلہ کر کے اپنی طاقت کا امتحان کرتا ہوں۔ اور میری زندگی کبھی ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتی:-
یا تو میں اپنی خودی کی تربیت (مجاہدہ نفس) میں مصروف رہتا ہوں یا میں دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کا منتظر رہتا ہوں۔
بنیادی تصویر یہ ہے کہ مومن ہر وقت مصروف جہاد رہتا ہے یا میدان جنگ میں کفار (خارجی دشمن) سے لڑتا ہے یا گہرا کر نفس امارہ (باطنی دشمن) سے لڑتا ہے۔
بہر صورت جب تک زندہ رہتا ہے جہاد ہی میں مصروف رہتا ہے۔

پہلی رباعی بر صفحہ ۲۰۳

حل لغات | اگر اس آج وہا ہے الخ یعنی اگر تیری یہ جاگیر یہ دولت، یہ خطابات یہ مرتبے، یہ عہدے، یہ تحفے، یہ کروفر، یہ شان و شوکت، یہ کونکھیاں یہ باغات اور نوکر چاکر جن پر تو ناز کرتا ہے یہ سب ”آج وہا“ (انگریز علیہ علیہ) کی عنایات کا صدقہ ہے تو پھر تیرا ”اخلاقی“ فرض یہی ہے کہ تو اس کو اپنا معبود سمجھے اور ہر وقت اس کے سامنے سر بسجود رہے بلکہ انجیلی میں صاف لفظوں میں اعلان کرے کہ ”انگریز سے غداری کرنا گویا اللہ اور اس کے رسولؐ سے غداری کرنا ہے“

سریں راہم بچولش وہ الخ لیکن اسے انگریز پرست مسلمان! صرف سجدہ کرنا تو کافی نہیں ہے۔ انگریزوں کے جوتے بھی تو برداشت کر، بلکہ چوڑوں پر ڈنڈے بھی تو کھا۔ آخر جو شخص اپنے گدھے کو ”پالان“ عطا کرتا ہے۔ اس کا، اُس گدھے پر کچھ حق بھی تو ہوتا ہے یعنی ہر گدھے والا، اپنے گدھے کو چوڑوں پر ڈنڈے بھی تو رسید کرتا ہے۔

بنیادی تصور کسی ”ستھرہ کا“ شخص سے دریافت کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ع۔ شہیدہ کے بودا نند دیدہ؟

نوٹ | اس رباعی کا بنیادی تصور تو میری سمجھ میں نہیں آیا لیکن یہ ضرور سمجھ میں آگیا کہ اقبال کو انگریز پرستوں سے اس قدر نفرت تھی کہ وہ ان کو کالھار سمجھتے تھے اور قرآن حکیم تو انہیں بُلّ ہُماً خُتل قرار دیتا ہے۔ یعنی حمار سے بھی بدتر۔

۲۰۳ دوسری رباعی برص ۲۰۳

مطلب | چونکہ اقوام فرنگ (انگلینڈ، فرانس، دہلندیزی، اطالوی وغیرہ) نہایت ظالم دغا باز، فریبی اور عیار ہیں اسلئے دنیا میں کوئی شریف آدمی ان سے محبت نہیں کر سکتا۔ ان کی حکومت لوگوں کے جسموں پر تو بیشک ہے لیکن ایک ل بھی ان کا مطیع نہیں ہے۔ اور انکا سرمایہ حیات صرف یہ دُنیا ہے جو چند روزہ ہے۔ دین اور آخرت سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ یعنی دین سے غافل ہیں اور دنیا پرستی میں غرق ہیں۔ ان میں سے ہر قوم خدا کی مدعی ہے لیکن ان کی مثال اُس ”خدا“ کی سی ہے جس کی بارگاہ کا طواف کرنے والوں میں ابلیس تو سینکڑوں ہوں لیکن جبریل ایک بھی نہو۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ اقوام یورپ، بلا استثناء، احمق، ابلیس کی
بتبع اور مرید ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ذات سے کبھی کوئی کار خیر ظہور میں
نہیں آتا۔

پہلی رباعی برصہ ۲۰۴

حل لغات | من و تو سے ملت اسلامیہ مراد ہے بحیثیت مجموعی + ازدول
ودین الخ یعنی ز عشق رسولؐ کا رنگ ہے نہ شریعت اسلامیہ کا پاس
ہے + ز اصل خود سے اسلام مراد ہے یعنی ہم اسلام سے اسی طرح دور ہو گئے
ہیں جس طرح خنبو، پھول سے دور ہو جاتی ہے + دل مامرد۔ یعنی ہمارے
زوال کا اصلی سبب یہ ہے کہ ملوکیت کی بدولت، عشق رسولؐ کا جذبہ فنا ہو گیا۔
واضح ہو کہ ملوکیت اور عشق رسولؐ آپس میں ضدین ہیں۔ مثلاً حضرت عالمگیرؒ
چونکہ عاشق رسولؐ اور شیدائے اسلام تھے اسلئے ملوکیت سے کوسوں دور
تھے۔ شہنشاہ ہونے کے باوجود اپنی قوت لایموت کو پیاں سی کر فراہم کرتے تھے +
دیں از مردنش مرزد۔ مردنش میں شش کا مرجع دل ہے۔ فی الجملہ جب دل
مر گیا تو قدرتی طور پر کچھ عرصہ کے بعد دین بھی زندگی سے خارج ہو گیا۔ اسکی
وضاحت یہ ہے کہ خوشی انسان کو ابتداء میں پر مائل کر سکتی ہے وہ جذبہ
عشق رسولؐ ہی تو ہے۔ اگر یہ جذبہ فنا ہو جائے تو مسلمان اپنی بیوی، مکان،
دفتر یا ملک جھوڑ کر میدان جہاد کی طرف کیسے اور کیونکر اور کس طرح جاسکتا
ہے؟ دو نامرغے یعنی ایک چھوڑ دو دو موتیں + یک سودا یعنی عمل واحد
لفظ سودا، اس جگہ بہت موزوں ہے کیونکہ
(۱) خریدن کی رعایت سے سودا، کا استعمال بہت مناسب ہے۔

(۲) سودا حاققت کو بھی کہتے ہیں اور دراصل یہی مفہوم مراد ہے۔ کیونکہ اس سے ہڑی اور کیا حاققت ہو سکتی ہے کہ مسلمان عشق رسولؐ سے بیگانہ ہو جائے؟ مسلمان تو پیدا ہی اسلئے ہوا تھا کہ وہ عشق کریگا۔ پس جب کہ نے عاشق ترک کر دی تو دوسرے لفظوں میں وہ مقصد حیات ہی سے بیگانہ ہو گیا۔ بنیادی تصور۔ جب مسلمان نے عشق رسولؐ ترک کر دیا تو اسکا دل بھی مر گیا اور دین بھی گویا ایک سودے میں دو مٹی خرید لیں۔

نوٹ: شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کچھ عرصہ سے "ایک مکٹیا میں دو نمڑے" کا عادی ہو گیا ہے ۱۲

دوسری رباعی برص ۲۰۴

مطلب: جو مسلمان دین اسلام کی حقیقت سے آگاہ ہے وہ کبھی غیر اللہ کے سامنے سر خم نہیں کرتا۔ اور اس حق پرستی کی بدولت اس میں اسقدر طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر آسمان اسکے منشاء کے مطابق گردش نہیں کرتا تو وہ زمین کو اپنی مرضی کے تابع بنا لیتا ہے۔ بنیادی تصور۔ موجد کائنات پر حکمران ہوتا ہے۔

پہلی رباعی برص ۲۰۵

مطلب: اے مسلمان! یہ دل چونکہ غیر مادی ہے اسلئے علاقہ دینی سے بیگانہ نہ رہتا ہو اسکی بیگانگی کا باعث یہ ہے کہ یہ اس دنیا یا ذرات مادی کی پیداوار نہیں ہے۔ دل کی زندگی مادی قوانین کی پابند نہیں ہے۔ دور آسمان سے قوانین فطرت مراد ہیں۔ فطرت کے قوانین جسم پر عائد ہو سکتے ہیں لیکن دل (روح) تو ایک راء الاذہ ہستی ہے۔ دل سے حقیقت انسانی مراد ہے۔ اے مسلمان! ظاہری نماز کیلئے تو عیشک اوقات مقرر ہیں اور ماسی لئے اوقات مقررہ پر مسلمانوں کو تشدد یا متوجہ کیلئے اذان بھی دی جاتی ہے۔ لیکن عشق و مستی کی نماز کے لئے اذان نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اذان وقت پر دلالت کرتی ہے اور عشق و مستی کی دنیا میں زمان

مکان دونوں معدوم ہیں۔ اسلئے اے مسلمان! اگر تو نازِ عشق پڑھا چاہتا ہے تو اذان، مؤذن اور اوقات کا تصور دماغ سے نکال دے۔ کیونکہ عشق کی دُنیا میں ان میں سے کسی کا وجود نہیں ہے۔ یعنی تجھے نازِ عشق کا وقت خود معلوم کرنا ہوگا۔

بنیادی تصور۔ اس رباعی کے دوسرے شعر میں جو معنویت کیفیت اور بلاغت پوشیدہ ہے اسکی شرح تو میری لیاقت سے باہر ہے ہاں بنیادی تصور لکھ سکتا ہوں کہ اے مسلمان! جہاد فی سبیل اللہ (نازِ عشق) کے لئے غیر مؤذن، تجھے آمادہ نہیں کر سکتا۔ اگر تو جہاد (قیام) کا آرزو مند ہے تو سرکھٹ ہونے کی تیاری خود کرنی ہوگی۔

نوٹ | شاعرانہ انداز بیان اور اس کی دلکشی سے قطع نظر کہ غور کرو کہ اقبال نے اس شعر میں کتنی بڑی صداقت کو واضح کیا ہے نازِ ظاہری کے لئے بیشک اذان ہوتی ہے اور ہم دوسروں کے بلانے یا کہنے سننے سے مسجد کی طرف جاسکتے ہیں۔ لیکن نازِ حقیقی (جہاد) کے لئے اذان نہیں ہوتی، کیونکہ اگر دل میں مرنے کی تڑپ نہیں ہے، شہادت کی آرزو نہیں ہے، تو کوئی طاقت ہم کو میدانِ جہاد کی طرف نہیں لے جاسکتی۔ اسی صداقتِ عظمیٰ کو اقبال نے اس غیر فانی مصرع میں نظم کیا ہے۔

ع نازِ عشقِ مستی را اذانِ نیست

دوسری رباعی برص ۲۵

مطلب | اے مسلمانو! اگر تم مقامِ عشق (شوق) حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر عاشقانہ زندگی بسر کرنی چاہتے ہو، تو اپنے اندر یقین پیدا کرو۔

صدیق اکبرؓ کا سالقین کہ سرکارِ دو عالم بلاشبہ اللہ کے رسولؐ ہیں۔ واضح ہو کہ جب تک دل میں صداقت پسندی کا مادہ نہ یقین پیدا نہیں ہو سکتا اس لئے عارف ہندی مرحوم نے صدق کو یقین پر مقدم کیا۔ صدق، افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبرؓ کی نمایاں صفت ہے اس لئے ہر وہ شخص جو یقین کا طالب ہو اسے پہلے صدیق اکبرؓ کا سالصدق پیدا کرنا چاہیے۔ اگر وہ فیضانِ صدیقیؓ سے محروم ہے تو فیضانِ رسالت سے یقیناً محروم رہیگا + اسے مسلمانِ یقین تو صرف قرآن حکیم کے مطالعہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ محبتِ روحِ الامین، کنایہ ہے تلاوت و تدبر فی القرآن سے۔ اور اگر تیرے اندر صدق و یقین کا رنگ پیدا ہو جائے تو پھر بے کھٹکے نسخہ کائنات کے لئے مکمل کھڑا ہو۔ کوئی طاقتِ شہد راہ نہیں بن سکتی۔

بنیادی تصور۔ مقدمات ذیل کے سمجھنے پر موقوف ہے۔

(۱) مقصدِ حیاتِ مسلم، خلافتِ الہیہ ہے۔

(ب) خلافتِ الہیہ موقوف ہے نسخہ کائنات پر (سلطنت کے بغیر سلطان کیسا؟)

(ج) نسخہ کائنات موقوف ہے مقامِ عشق پر

(د) مقامِ عشق موقوف ہے صدق و یقین پر

(ر) حصولِ یقین موقوف ہے محبتِ روحِ الامین پر (یعنی تلاوت و تدبر فی القرآن پر)

نوٹ یہی وجہ ہے کہ راقم الحروف ۱۹۳۲ء سے مسلمانوں کو مطالعہ قرآن

کی طرف بلا رہا ہے۔ مطالعہ سے میری مراد وہی تدبر فی القرآن ہے جس نے

جاہل عربوں کو ساری دنیا کا سرور اور معلم بنا دیا تھا۔ اور یہ سبق میں ذاتِ اقبال

ہی سے تو سیکھا ہے۔ چنانچہ جاوید نامہ میں وہ فرماتے ہیں:-

گر تو می خواہی مسلمان زلستن نیست ممکن جز بقرآن زلستن

لیکن میری قوم چونکہ صدیوں سے غیر قرآنی زندگی بسر کر رہی ہے اس لئے
بیس سال کی قلیل مدت میں ایک ہزار سال کی عادت کیسے بدل سکتی ہے؟
عادت جو پڑی ہو ہمیشہ کی وہ دور کھلا کی ہوئی ہے
پاکٹ میں چوٹی رکھی ہے پتلون کے نیچے دھوپتی ہے

پہلی رباعی بر ص ۲۰۵

مطلب | مسلمان راہبیں انجوعرفان کے لغوی معنی ہیں شناختن یا پہچاننا۔
اصطلاحی معنی ہیں کسی چیز کی حقیقت سے آگاہ ہو جانا۔ اسی لئے عرفان کا
تعلق 'دل' سے ہے۔ کیونکہ "حقیقت"، صرف دل پر منکشف ہو سکتی ہے +
اور اک کے لغوی معنی ہیں مانا یعنی حصول الشئ۔ اصطلاحی معنی ہیں کسی شئی کی ماہیت
کا بقدر طاقت بشری علم حاصل کرنا۔ اس کا تعلق چونکہ عقل سے ہے اسی لئے
ادراک کبھی کامل نہیں ہو سکتا اور نہ انسان عقل کی مدد سے کسی شئی کی کنہ سے
واقف ہو سکتا ہے۔ مثلاً عقل انسانی، انسان کی ماہیت کا صرف اس قدر
ادراک کر سکتی ہو کہ وہ حیوانِ ناطق ہے لیکن حیوان کیا ہے؟ حیوۃ کیا ہے؟ نطق
کیا ہے؟ اور نطق کا حیات سے ربط کیا ہے؟ عقل، ادراک، اور نطق تینوں ان
سوالات کے جوابات سے عاجز ہیں۔

کہتے ہیں کہ بس مسلمان کے لئے عرفان اور ادراک کی انتہا یہی ہے کہ وہ
رمزِ کولالت، خود اپنے اندر واضح طور پر مشاہدہ کرے۔ "اولالت" میں
تلمیح ہے اس مشہور حدیث کی طرف کولالت لَمَّا خَلَقَ الْاَوَّلَاتِ
یعنی اے میرے مجاہد! اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو بھی پیدا
نہ کرتا۔ واضح ہو کہ یہاں "کولالت" میں واسطہ کا مفہوم پوشیدہ ہے یعنی

حضور انور واسطہ ہیں خالق اور مخلوقات کے درمیان، اور کاف میں رسول
حقیقت محمدی یا حقیقت الحقایق سے خطاب ہے، جو اول المخلوقات ہے۔
مصرع کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے عرفان کی انتہا یہ ہے۔ کہ وہ
فنا فی الرسول ہو کر خود اس حدیث کا مصداق بن جائے یعنی جب وہ اپنے
وجود کو حضور کے وجود میں فنا کر دے گا تو اسے اس حدیث کا عرفان حاصل
ہو جائیگا کہ واقعی اگر حقیقت محمدیہ واسطہ نہ ہوتی تو یہ کائنات پیدا نہ ہوتی
اسکے بعد کہتے ہیں کہ خدا تو تمام عرفاء و عظام اور حکماء کے نزدیک وراء
الوراء ہے اس کی ذات تک تو کسی انسان کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، اسلئے
ہمارا انتہائے عرفان یہ ہے کہ ہم کم از کم اس کی معرفت تو حاصل کر لیں،
جس نے یہ فرمایا مَا عَاثَنَا لِحَقِّ مَعْرِفَتِكَ یعنی اے خدا! ہم اقرار
کرتے ہیں کہ ہم عاجز اور ناقص محدود عقل و خرد والے بندے تجھے اس طرح
نہیں پہچان سکتے جس طرح پہچانتے کا حق ہے۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ ذات ایزدی تو بلاشبہ بالاتفاق وراء الفہم ہے
اسلئے مومن کے عرفان کی انتہا یہ ہے کہ وہ ذات محمدی کا عرفان حاصل
کرے۔ یہاں ذات محمدی سے حقیقت محمدی کی طرف اشارہ ہے۔

حقیقت محمدیہ کی وضاحت تو ”اقبال اور تصوف“ میں پیش کر دی گئی۔
یہاں مختصر طور پر یہ لکھتا ہوں کہ خدا تو محض صاحب صفات ایجابیہ ہے،
لیکن اس کائنات میں ان صفات کے علاوہ صفات سلبیہ بھی تو باطنی حیاتی
ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ کہاں سے آئیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا اتم تو
لطیف ہے اور یہ کائنات سر اسیر کثیف ہے، تو لطیف کو کثیف سے ربط کیسے
پیدا ہوا؟ ان سوالات اور اسی قبیل کے دیگر سوالات کا جواب یہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حقیقت محمدیہ کو پیدا کیا جیسا کہ خود حضور فرماتے ہیں
 "أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي" یعنی سب سے پہلی شئی جو اللہ نے پیدا کی وہ
 میرا نور تھا۔ اس میں دو حقیقتیں تھیں (۱) چونکہ نور محمدی یا حقیقت محمدی
 پر تو تھا نور مطلق کا اسلئے اس میں صفات ایجابیہ پائی جاتی تھیں۔ (۲)
 چونکہ یہ نور مخلوق تھا اسلئے اس میں صفات سلبیہ بھی موجود ہو گئیں۔
 تیس یہ حقیقت محمدیہ، برزخ کبریٰ ہے یعنی خالق اور مخلوقات کے مابین
 واسطہ ہے۔ اسی کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اپنے نور سے پیدا
 کیا۔ یہ اصلی مفہوم ہے "وَلَا تَكُنْ لَكَ مَخْلُوقَاتُ الْإِفْلَاقِ" کا۔

یہ حقیقت الحقائق جب کائنات میں جلوہ گر ہوئی تو مصلحتاً ایک فرد کامل میں
 جلوہ گر ہوئی، کیونکہ یہ حقیقت الحقائق چونکہ نورانہ دی کا عکس ہے، اگر برہ راست
 بلا واسطہ اجسدِ عنصری ظاہر ہو جائے تو ساری کائنات فنا ہو جائے۔ جب
 حضرت موسیٰ تاب نہ لاسکے تو دوسروں کی کیا ہستی ہے؟

اس جگہ اہل علم کی لطف اندوزی کے لئے ایک نکتہ بیان کرتا ہوں
 نوٹ: کہ تجسم یا اوتار کے عقیدہ پر عقلی اعتراض یہی تو ہے کہ اگر خدا، خود
 بشکل انسان، جلوہ گر ہو جائے تو کائنات کا وجود کیسے باقی رہ سکتا ہے؟
 جب تک سورج اور آنکھ کے درمیان کوئی "واسطہ" نہ ہو، آنکھ سورج
 کی چمک کی تاب نہیں لاسکتی، تو مخلوقات اس نور مجرد (خدا) کی کس طرح
 تاب لاسکتی ہے؟ انسان کی کیا طاقت ہے کہ خدا کو اس مادی آنکھ سے دیکھ
 سکے؟

علاوہ بریں جب خدا محدود ہو گیا تو وہ بیچارہ خدا ہی کہاں رہا اس پر
 خدائی کا اطلاق کرنا خود اپنی جہالت کا ثبوت دینا ہے۔

اب میں حقیقتِ محمدیہ کی حیثیت کو ایک مثال کے ذریعہ سے سمجھاتا ہوں۔

(۱) اللہ کے علمِ ازلی کو فلمِ فرض کیجئے۔

(ب) اُسکی صفتِ تخلیق کو، مشینِ فرض کیجئے۔

(ج) نوکس اور فلم کے درمیانی فاصلہ کو، حقیقتِ محمدیہ فرض کیجئے۔

واضح ہو کہ از روئے سائنس، نوکس اور فلم کے درمیان فاصلہ لازمی ہے۔ ورنہ تصویر واضح نہیں ہوگی۔

اللہ کے علمِ ازلی کی روشنی اسی فاصلہ کے واسطہ سے فلم میں نمود

کر رہی ہے اور وہاں سے پردہ (اسکرین) پر جلوہ گر ہو رہی ہے۔

(د) اور عالمِ شہادت کو اسکرین فرض کیجئے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ جو واحد حقیقی ہے، حقیقتِ محمدیہ کے واسطہ

سے، اپنے علمِ ازلی کے مطابق، عالمِ شہادت میں اپنا جلوہ دکھا رہا ہے یعنی

(۱) فلم، اللہ کا علمِ ازلی ہے۔

(۲) مشین، اللہ کی صفتِ تخلیق ہے۔

(۳) فاصلہ (حقیقتِ محمدیہ) اللہ کا معلومِ اول ہے۔

(۴) اسکرین (پردہِ فلم) اللہ کا ظہور ہے۔

یعنی اول سے آخر تک اللہ ہی اللہ ہے۔ اسی لئے قرآن مجید

فرماتا ہے:-

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(۳:۵۷)

وہی اول ہے اور وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے اور وہی

باطن ہے اور وہ ہر شئی کی حقیقت کو جاننے والا ہے:-

۷ اشیاء ہیں سب مظاہر، ظاہر، ظہور تیرا

دوسری رباعی برص ۲۰۶

مطلب | اسے مسلمان ہونے اپنی حاقق کی بدولت فرنگی بتوں کی پرستش شروع کر دی یعنی انگریزوں کی غلامی قبول کر کے اپنے اوپر روحانی موت وارد کر لی۔ افسوس ہے تجھ پر کہ مسلمان ہو کر تو نے بزدلوں کی موت گوارا کر لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری عقل، عشق رسولؐ کی قیمت اور اہمیت سے بالکل بے خبر ہے اور تیرا دل عشق رسولؐ کے جذبہ سے بالکل خالی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے انگریزوں کی اس بل سے کشیدہ کردہ شراب نہیں پی، جو تیرے بزرگوں نے لگائی تھی۔ اس کے بجائے تو وہاٹے ہارس اور جانی واکر، کارسیا بن گیا۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ اگر مسلمان، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتا رہتا تو جان دیدیتا۔ مگر انگریزوں کی غلامی قبول نہ کرتا۔

پہلی رباعی برص ۲۰۷

حل لغات | خود گری یعنی اپنی خودی کی تربیت کرنے والا + خود گداز۔ یہ خود گری کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی عشق رسولؐ میں اپنے کو فنا کرنے والا۔ مسبت ناز اندر نیاز۔ یہ بہت بلیغ ترکیب ہے۔ یعنی وہ عاشق جو اپنی نیازمندی یا شان نیاز پر نازاں ہو سکے یا الفاظ دیگر ساری دنیا سے مستغنی ہو۔ دوسرے

معنی یہ ہیں کہ ایسی شانِ نیاز دکھائے کہ معشوق خود اس پر نازاں ہو۔
تیسرے معنی یہ ہیں کہ کمالِ نیاز کی بدولت درجہِ مجبویٰ حاصل کر لے یعنی
معشوق خود اس پر عاشق ہو جائے جس طرح سیدی حضرت محبوب الہیؑ
اپنے عاشق امیر خسروؒ پر ناز کرتے تھے + قبائے لالہ کنایہ ہے مسلمان عاشقی
سے + خونیں قبائے کنایہ ہے سرفروشی اور جان سپاری سے + نامردان کنایہ
ہے دنیا پرستوں سے + کہہ کر بالائے نامرداں دراز است یعنی طالبِ دنیا،
طالبِ مولیٰ نہیں بن سکتا +

مطلب واضح ہے اور بنیادی تصویر یہ ہے کہ جب تک سرفروشی کا جذبہ پیدا
نہ ہو، مسلمان حقیقی معنی میں موحّد یا عاشق نہیں بن سکتا۔ یعنی لا الہ الا انت تہی
کے اقتضاء پر عمل کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ توحید الہی کا مدعی وہ شخص ہو سکتا
ہے جو ہر وقت خدا کی راہ میں سرکٹاتے کے لئے تیار رہے۔

دوسری رباعی بر ص ۲۷۷

حل لغات | از سوز و جودش۔ وجودش میں ”ش“ کا مرجع ذاتِ مومن سے،
یعنی مومن وہ ہے جو ہر وقت اپنے عشق کی آگ میں جلتا رہے + گشودہ ہرچہ
بستند الخ یعنی دنیا میں ہر مشکل کا حل، مومن کی جدوجہد پر موقوف ہے یا
کائنات کا عروج اس کے عمل سے وابستہ ہے + جلال کبریائی در قیامش الخ
یہ بہت بلیغ شعر ہے اور اس کی بلاغت قیام اور جود، ان دو لفظوں میں
پوشیدہ ہے۔
(۱) اگر قیام اور جود سے ارکانِ ناز مراد لئے جائیں تو مطلب یہ ہوگا

کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے قیام سے جلال
کبریائی کا رنگ ٹپکتا ہے۔ اور جب وہ سجدہ میں جاتا ہے تو اس کے
سجدہ سے جمال بندگی عیاں ہوتا ہے۔ اگر قیام سے جہاد اور سجدہ سے
مومنانہ طرز حیات مراد لی جائے (جو دراصل شاعر کی مراد ہے) تو
مطلب یہ ہوگا کہ جب مومن، میدان جہاد میں سرفروشی کا منظر سہہ کرتا ہو
تو اس کی شمشیر زنی سے جلالِ خداوندی ظاہر ہوتا ہے یعنی وہ باطل کو فنا
کر دیتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کے بندوں سے برتاؤ کرتا ہے تو اس کے
طرز عمل سے جمال بندگی عیاں ہوتا ہے۔ یعنی وہ نبی آدم کے لئے رحمت
نہایت ہوتا ہے۔

مطلب واضح ہے اور بنیادی تصویر یہ ہے کہ مومن کی زندگی جلال
اور جمال کی مظہر ہوتی ہے۔

پہلی رباعی پر صفحہ ۲۰۸

مطلب | اے مخاطب! تو مومن کی نماز کا بھلا کیا اندازہ کر سکتا ہے؟
نہ تو اندازہ کر سکتا ہے اور نہ میں اسکی کیفیت لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں۔
بس یہ سمجھ لے کہ اسکے ارکان نماز (رکوع و سجود) سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ
وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اقبال نے لفظ ”محرمانہ“ استعمال کر کے دریا کو ایک
کوزہ میں بند کر دیا ہے۔ اسمیں اشارہ ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کے اس ارشاد کی طرف کہ نماز ایسی پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور
اگر یہ حالت میسر نہ ہو سکے تو کم از کم ایسی پڑھو گویا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔

اقبال کا کمال فناء یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کے پورے مفہوم کو ایک لفظ محرمانہ سے ادا کر دیا ہے۔ یہاں اس لفظ کے بجائے دوسرے الفاظ بھی رکھے جاسکتے ہیں لیکن جو بات اس لفظ کی بدولت پیدا ہو گئی ہے وہ دوسرے کسی لفظ سے نہیں ہو سکتی۔ ”محرم“ اسے کہتے ہیں جو دوسرے کے راز دہی سے واقف ہو۔ اور ارباب بندش جانتے ہیں کہ نماز کہتے ہی ہیں خدا سے ربط قلبی پیدا کرنے کو۔ اگر بحالت نماز نماز ہی کے اندر یہ رنگ پیدا نہ ہو تو وہ جسم بے روح ہے۔ اسی حقیقت کو اقبال نے دوسرے شعر میں واضح کیا ہے کہ نماز عاشقانہ کی شان یہ ہے کہ جب مومن زبان سے ایک دفعہ ”اللہ اکبر“ کہتا ہے تو اسکی شان و شوکت ہماری ساری عمر کی نمازوں سے برتر اور افضل ہوتی ہے۔ یہی نکتہ اس رباعی کا بنیادی تصور ہے۔

دوسری رباعی برصفا ۲۸

مطلب | مومن کی نماز عاشقانہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ قرأت کرتا ہے تو گویا ساری دنیا کو اسلام کی دعوت دیتا ہے یعنی اسکی قرأت اسے اشاعتِ اسلام پر آمادہ کر دیتی ہے اور اسکے اندر تبلیغ حق کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے۔ حتیٰ تو یہ ہے کہ اگر مسلمان نماز عاشقانہ ادا کرے تو زندہ جاوید ہو سکتا ہے اس زمانہ کے مسلمان اس حقیقت کا ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ جب مومن نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو ایوانِ کفر میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ یعنی مومن جب نماز میں اللہ سے یہ کہتا ہے کہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں تو جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس قول کے اقتضا پر عمل بھی کرتا ہے۔ وہ ہماری طرح منافقانہ زندگی بسر نہیں کرتا کہ ہم خدا سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے

سوا کسی کی اطاعت (عبادت) نہیں کرتے لیکن جب نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلتے ہیں تو ادنیٰ سے لیکر اعلیٰ تک سب کی اطاعت کرتے ہیں، اور اکثر اوقات خدا کی اطاعت سے بھی بڑھ کر۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ اس ”عصر بے سوز“ میں زندگی بسر کر نیوالے مسلمان، مومن کی نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ نماز کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی کے سامنے تسلیم خم نہیں کر سکتا۔

ماسوی اللہ را مسلمان بندہ نیست
پیش فرعونے سرش افکند نیست

پہلی رباعی بر ص ۲۰۹

مطلب واضح ہو کہ اس رباعی میں از اول تا آخر شدید قسم کا طنز پوشیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انگریز بھی رزاقی کے قانون سے بخوبی آگاہ ہے۔ چنانچہ دیکھ لو! ایک شخص کی جاگیر ضبط کر کے اُسے نان شبینہ کو محتاج کر دیتا ہے اور دوسرے شخص کو جاگیر عطا کر کے ”لواہ“ بنا دیتا ہے نیز شیطان صفت انسانوں کو اس انداز سے روزی پہنچاتا ہے (بہر ادول ایکٹرزین محف دے دیتا ہے) کہ نیرداں پرست حیران رہ جاتے ہیں۔

بنیادی تصویر یہ ہے کہ انگریز، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ اور شیطان کے بندوں پر انعام و اکرام کی بارش کرتا ہے۔

دوسری رباعی بر ص ۲۰۹

واضح ہو کہ اس رباعی میں بھی طنز کا رنگ پایا جاتا ہے۔

حل لغات | جب حاجت طول دادن الخ یعنی اس داستان کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس مصرع میں لفظ داستان بہت بلیغ ہے داستان سے مراد ہے اقوام مغرب کی گذشتہ ۳۵ سالہ داستان اسکی توضیح یہ ہے کہ اقوام یورپ نے سترہویں صدی کے آغاز سے ایشیائی ممالک کیساتھ تجارتی تعلقات قائم کئے۔ بالفاظ دیگر تاجروں کا بھیس بدل کر مشرقی ممالک میں آمد و رفت شروع کی چنانچہ ہندوستان تجارت نشان میں ان اقوام نے جہانگیر کے عہد میں سوداگری کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اور سلطانہ میں تجارتی کاروبار کے لئے سورت میں ایک تاجی ایک عالی شان کوٹھی تعمیر کی تھی۔ یہ ہندوستان میں انگریزوں کی پہلی ٹیکسٹائل کوٹھی۔ بچنے گویم اسرار نہاں الخ یعنی میں تمام پوشیدہ حقائق ایک جملہ میں بیان کر سکتا ہوں۔ جہاں خویش با سودا گراں داد یعنی خدا نے اپنا جہان حکمرانوں کے بجائے ”سودا گروں“ کو بخش دیا سودا گراں سے خصوصاً انگریز ڈچ اور پرتگالی قویں مراد ہیں۔ اور اگر ہندوستان کو مد نظر رکھیں تو صرف انگریز مراد ہیں۔ کیونکہ کارکنان قضا و قدر نے یہ ملک بلاشبہ انگریزوں کو بلا قیمت، بالکل مفت، عطا کر دیا۔ چنانچہ تاریخ ہند کے مطالعہ سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو سکتی ہے۔ چہ و اند لا مکان قدر مکان را۔ یہ چوتھا مصرع اس رباعی کی جان ہے اور اس میں سارا لطف، لامکان اور مکان کے تقابل میں مضمر ہے۔ چونکہ لامکان میں ایہام واقع ہو گیا ہے اس لئے مصرع میں غضب کی دلکشی پیدا ہو گئی ہے۔

(۱) لامکان چونکہ مکان کی نقیض ہے اس لئے یہ مصرع منطق کی کسوٹی پر بھی پورا اتر سکتا ہے یعنی اقبال نے انیادعویٰ منطقی طور سے ثابت کر دیا۔

اس میں شک بھی کیا ہے کہ لامکان، یعنی وہ جو مکان نہ ہو، مکان کی قدر کیا بچان سکتا ہے؟
 (۲) اگر لامکان کو مجاز مرسل قرار دیا جائے تو اس سے خدا مراد ہوگی یعنی خدا نے دنیا کی کوئی قدر نہ بچائی کہ اسے حکمرانوں کے بجائے، سوداگروں کے حوالہ کر دیا۔ (یہ شخص شاعرانہ انداز بیان سے) بنیادی تصویر یہ ہے کہ خدا کے کاموں میں کون دم مار سکتا ہے؟ وہی بہتر جانتا ہے کہ آسنے مشرقی ممالک کو ان مغربی اقوام کے زیر نگیں کیوں کر دیا، جو محض تاجروں کی حیثیت سے ان ممالک میں آئی تھیں۔
 مطلب یہ ہے کہ اقبال نے رنگی روزگار پر تعجب کرتے ہیں کہ خدا کے کام بھی عجیب و غریب ہیں جو قوم سترہویں صدی میں تجارت کے لئے آئی تھی، انیسویں صدی میں سارے ملک پر حکمران ہو گئی ۱۲

پہلی رباعی بر صفا

مطلب | اس رباعی میں بھی طنز کا رنگ پوشیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بہشت کی تین قسمیں ہیں :-
 ایک بہشت تو ان لوگوں کیلئے ہے جو دن رات ناز اور یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں یعنی پاکانِ حرم۔
 دوسری بہشت ان لوگوں کے لئے ہے جو دن رات جہاد میں مصروف رہتے ہیں یعنی اربابِ محرم۔

چونکہ تہذیبِ اسلامیہ پہلی جماعت میں داخل ہو سکتی ہے نہ دوسری میں اسلئے اقبال نے انکی تسلی کے لئے بہشت کی تیسری قسم ایجاد کی ہے۔ چنانچہ

کہتے ہیں کہ اسے ہندی مسلمانوں اہم مایوس مت ہو۔ ایک بہشت ”فی سبیل اللہ“ بھی تو ملتی ہے۔ اور اطمینان رکھو کہ وہ تمہارے لئے مخصوص کر دی گئی ہے۔

”فی سبیل اللہ“ میں صنعتِ ایہام ہے جسکی وجہ سے مصرع میں بلا کی لکشی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں وہ بہشت جو اللہ کی راہ میں مل سکے یعنی اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے سے۔ لیکن عرب عام میں ”فی سبیل اللہ“ اس شے کو کہتے ہیں جو مفت مل جائے، بغیر کوشش۔

بنیادی تصور۔ چونکہ ہندی مسلمان جدوجہد سے نفور اور جہاد سے کوسوں دور ہیں اسلئے اقبال نے انہیں تسلی دی ہے کہ رنجیدہ کیوں ہوتے ہو، قیامت کے دن اللہ کی خدمت میں ایک ”سیاس نامہ“ پیش کر کے، اس میں حمد و ثنا کے بعد بہشت کی درخواست کر دینا۔

انشاء اللہ ”فی سبیل اللہ“ مل جائیگی۔

دوسری رباعی بر صفحہ ۲۱

کہتے ہیں کہ قلندر ہمیشہ مختصر گفتگو کرتا ہے چونکہ تجھ میں بھی یہی مطلب رنگ پایا جاتا ہے اسلئے میں بھی اپنے تمام فلسفیانہ افکار کا خلاصہ ایک شعر میں بیان کئے دیتا ہوں اور وہ خلاصہ میری رائے میں قوم کے حق میں بمنزلہ اکسیر ہے۔

اے مسلمانو! اس کھیتی سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس کو تم حضرت شبیر رضی اللہ عنہ کے خون سے سیراب نہ کرو۔

بنیادی تصور۔ اے مسلمانو! جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر تم کسی قسم

کی ترقی نہیں کر سکتے۔

نوٹ | اس آخری رباعی میں اقبال نے دراصل قرآن حکیم کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ جہاں تک میں اللہ کے اس مقدس اور مکرم کلام کو سمجھ سکا ہوں، وہ یہی ہے کہ یہ کتاب مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کے لئے تیار کرتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ سب جہاد ہی کی ابتدائی منزلیں ہیں۔ قرآن کی غرض و غایت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ہر مسلمان مجاہد بن جائے۔ جیسے شک ہو وہ حامل قرآن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ۲۳ سالہ زندگی کا مطالعہ کر لے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محمد یعقوب خاں پرنٹر و پبلشر۔ لاہور آرٹ پریس، نادکلی میں چھپو اگر تالیف کیا

